

प्रकाशकीय

साधुमार्गी जैन परम्परा मे महान् क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचदजी मसा की पाठ-परम्परा मे षष्ठ युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विमूर्तियों मे एक उच्चकोटि की विमूर्ति थे अपने युग के क्रातदर्शी सत्यनिष्ठ तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्व प्रतिमा-सम्पन्न वक्तृत्वशक्ति एव भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक सार्वभौम और मानव मात्र के लिए उपादेय था। उन्होने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुज बन गया। उन्होने व्यक्ति समाज ग्राम नगर एव राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वो को उजागर किया जो प्रत्येक मानव के लिए आकाशदीप की मूर्ति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरग मे मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जाग्रत करने का सम्यक प्रयास अपने प्रेरणादायी उदबोधनो के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यो को सरल भाषा में आबद्ध कर जन-जन तक जिनेश्वर देवो की वाणी को पहुचाने का भगीरथ प्रयत्न किया। साथ ही प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषो एव महासतियों के जीवन-वृत्तान्तो को सुबोध भाषा मे प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से सजाने-सवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानवजाति उनके उदबोधन से लामान्वित हो रही है। इसी क्रम मे श्री भगवती सूत्र व्याख्यान भाग-1 2 किरणावली का यह अक पाठको के लिए प्रस्तुत है। सुज्ञ पाठक इससे सम्यक लाभ प्राप्त करेगे।

युगद्रष्टा युगप्रवर्तक ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा का महाप्रयाण भीनासर मे हुआ। आपकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने और आपके कालजयी प्रदत्त-साहित्य को युग-युग मे जन-जन को सुलभ कराने हेतु समाजनूषण कर्मनिष्ठ आदर्श समाजसेवी स्व सेठ चम्पालालजी बाठिया का धिरस्मरणीय श्लाघनीय योगदान रहा। आपके अधिक प्रयासो और समाज के उदार सहयोग से

इसमें मेरा क्या विगडता है? मैं द्वेष भाव धारण कर क अपना अमंगल आप ही क्या करूँ?

तलवार से कटते समय भी अगर प्रतिशत्रुता का भाव उदित होता है तो नवीन कर्म बधे बिना नहीं रहते। यद्यपि पूर्वबद्ध कर्म चुकते हैं तथापि नये कर्म बधते भी हैं। अगर तलवार से कटते समय यह विचार आया कि मारने वाला और मरने वाला मैं नहीं हूँ और उस समय निर्विकार अवस्था रही तो नूतन कर्म का बध नहीं होता।

कल्पना कीजिए एक व्यापारी ने किसी साहूकार के यहाँ अपना खाता डाला। वह एक हजार रुपया ऋण ले गया। थोड़े दिनों के पश्चात् वह एक हजार रुपया दे गया और दो हजार नये ले गया। ऐसा करने से उसका खाता चलता ही रहेगा। इसके विरुद्ध गर वह जमा कराता रहे और नया कर्ज न लेता उसका खाता चुक जायेगा। इसी प्रकार पूर्वबद्ध कर्म समभाव से भोगे अच्छे या बुरे विचार न लावे तो किसी समय कर्म शत्रु का नाश हो जायगा, आस्रव सवर और निर्जरा के भेद से कर्मों का स्वरूप प्रकारान्तर से भी कहा जाता है मगर विस्तारमय से और समय की कमी के कारण यहाँ उसे छोड़ दिया जाता है।

आचार्य कहते हैं—इस प्रकार के कर्म—शत्रुओं का नाश करने वाले अरिहत भगवान् का मैं नमस्कार करता हूँ।

यहाँ एक बात विशेष महत्वपूर्ण है। नमस्कार करते समय किसी व्यक्ति—विशेष का नाम नहीं लिया गया है अपितु अमुक प्रकार के गुणा से युक्त भगवान् को नमस्कार किया गया है। यह विशाल दृष्टिकोण एव मध्यस्थभाव का ज्वलत प्रमाण है। यह निष्पक्ष भावना कितनी प्रशंसनीय है? चाहे जो हो जिस ने कर्म शत्रु को अत्यन्त विनाश कर दिया है वही अरिहत है और वही वन्दनीय है वही पूजनीय है।

कोई भी वस्तु अगर नमूने के अनुसार हाता उसमें झगडे की गुजाइश नहीं है। नमूने के अनुसार न होने पर ही झगडा उत्पन्न हाता है। इसी कारण आचार्य न कर्मशत्रुआ का नाश करने वाल का अरिहत और वद्य कहा है। जिसमें विकार विद्यमान है वह माननीय या वन्दनीय नहीं और जा विकारा के वेग से विमुक्त हो चुका है वह कोई भी क्या न हा वन्दनीय है।

अगर अरिहत न अपन कर्मों का अत्यन्त अन्त कर दिया है और अपनी आत्मा को एकान्त निर्मल बना लिया है ता उन्हाने अपना ही कल्याण साधन नहीं किया है। उन्हाने कर्मों का नाश किया है यह देख कर हम उन्ह क्या नमस्कार करें?

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	थादला मध्यप्रदेश
जन्म तिथि	वि स 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	वि स 1948 माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	वि स 1976 चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स 1976, आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	वि स 2000 आषाढ शुक्ला अष्टमी

सागरोपम का होता है। इस समय अवसर्पिणी काल का पाचवा आरा है। यह आरा इक्कीस हजार वर्ष का है। भगवान महावीर स्वामी इस आरे के आरम्भ होने से पहले ही अर्थात् चौथे आरे में विचरते थे। उसी समय का यहा वर्णन है। अतएव उस काल का अर्थ है वर्तमान अवसर्पिणी काल का चौथा आरा।

अवसर्पिणी काल का चौथा आरा बयालीस हजार वर्ष कम एक क्रोडी क्रोडी सागरोपम का होता है। इतने लम्बे काल में से कब का यह वर्णन समझा जाये? अतएव उस काल में विशेषता बतलाने के लिए यहा दो बातों का उल्लेख कर दिया है—भगवान् महावीर का और राजा श्रेणिक का। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वर्तमान अवसर्पिणी काल में और उसके चौथे आरे में भी जब भगवान् महावीर विचरते थे और श्रेणिक नामक राजा था उस समय में यह सूत्र बना है। अतएव समय का अर्थ हुआ—भगवान् महावीर और श्रेणिक राजा का विद्यमानता का समय।

समय बतलाने के पश्चात् क्षेत्र बतलाना चाहिये। अतएव यहा कहा गया है कि मगध देश में राजगृह नामक विशाल नगर था। उस नगर में प्रस्तुत प्रश्नोत्तर हुए जिससे शास्त्र की रचना हुई।

राजगृह नगर किस प्रकार का था? इस सबध में सुधर्मास्वामी ने कहा है कि उववाई सूत्र में चम्पा नगरी का जो वर्णन किया गया है, वही वर्णन यहा भी समझ लेना चाहिये। अर्थात् चम्पा नगरी के समान ही राजगृह नगर था।

पहले क्षितिप्रतिष्ठित नामक नगर था। राजा जितशत्रु ने उसे क्षीणवास्तुक समझकर दूसरी जगह नगर बसाने का इरादा किया। उसने फल-फूल से समृद्ध एक चनक क्षेत्र देखकर उस स्थान पर 'चनकपुर नगर बसाया। कालक्रम से उसे भी क्षीण मानकर वन में एक अजेय वृषभ (बैल) देखकर उस स्थान पर 'ऋषभपुर' की स्थापना की। समय पाकर वह भी क्षीण हो गया। तब कुश (दूब) का गुल्म देखकर कुशाग्रपुर नामक नगर बसाया। जब कुशाग्रपुर कई बार आग से जल गया तब प्रसेनजित राजा ने राजगृह नामक नगर बसाया।

राजगृह नगर को जैन साहित्य एवं बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान् महावीर और बुद्ध ने राजगृह में अनेक चातुर्मास व्यतीत किये थे। पन्नवणा सूत्र के अनुसार राजगृह नगर मगध देश की राजधानी था। महाभारत के समा पर्व में भी राजगृह को जरासन्ध के समय में मगध की राजधानी प्रकट किया गया है। राजगृह का दूसरा नाम गिरिब्रज भी

आचार्यश्री जवाहर-ज्योतिकण

विपत्तियों के तमिस्र गुफाओं के पार जिसने सयम-साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था।

ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्द्धित किया।

सयमीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शखनाद कर जिसने भू-मण्डल को चमत्कृत कर दिया।

उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन करने, आगम-सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शास्त्रार्थों में विजयश्री प्राप्त की।

परतत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिसने गाव-गाव, नगर-नगर पाद-विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन-जन के मन को जागृत किया।

शुद्ध खादी के परिवेश में खादी-अभियान चलाकर जिसने जन-मानस में खादी-धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी।

अल्पारम्भ-महारम्भ जैसी अनेकों पेचीली समस्याओं का जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा आगम-सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया।

स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर सम्मेलन में गहरे चिंतन-मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की। महात्मा गांधी विनोबा भावे लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल प श्री जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सचोट प्रवचनों का समय-समय पर लाभ उठाया। जैन व जैनोत्तर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करता था।

सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्भीकता के साथ भू-मण्डल पर विचरण करते थे।

क्रोध न आवे और जब अर्जुन मुझ पर मुगदर का प्रहार करे तब भी आपका ध्यान अखण्ड बना रहे। अर्जुन मुझे मित्र प्रतीत हो शत्रुता का भाव हृदय मे उत्पन्न न हो।

जो लोग सुदर्शन की भाति परमात्मा से निर्वैर एव निर्विकार बुद्धि की ही याचना करते हैं उन्हीं का मनोरथ पूर्ण होता है। इस बात पर दृढ प्रतीति होते ही विरुद्ध वातावरण अनुकूल हो जाता है।

ओरो के उपदेश मे भाषा लालित्य और शाब्दिक सौन्दर्य भले ही अधिक मिले लेकिन भगवान् महावीर के उपदेश मे जो विचित्रता है वह अन्यत्र कही नही मिल सकती। लोग आज उनकी शक्ति पर विचार नही करत इसी से दुख पा रहे हैं। सुदर्शन ने भगवान् की शक्ति पहचानी थी।

निर्विकार ओर निर्वैर रहने की भावना पर नास्तिक को चाहे विश्वास न हो नास्तिक भले ही शास्त्र पर और हिंसा पर विश्वास रखे लेकिन सच्चा आस्तिक ता निर्विकार एव निर्वैर भावना पर ही विश्वास करता है। यद्यपि हिंसा मे भी शक्ति है हिंसा की शक्ति पर श्रावका ने भी संग्राम किये हैं भरत बाहुबली भी लडे हैं लेकिन अन्तिम विजय अहिंसा की ही हुई है। जेना का भगवान् महावीर क अहिंसा सिद्धान्त पर ही पूर्ण विश्वास है। इसलिए बमबाज यमा से लड्डयाज लड्डा से चाह मानत रह लेकिन जेन फिर भी अहिंसा का ही उपयाग करगा। वह अपनी उच्च भूमिका से नीचे नही उतर सकता।

श्रातागण! आप वीरा के शिष्य हैं। घर मे घुस कर छिप बैठन मे वीरता या क्षमा नही है। जिन्ह दुख मे दखकर दखने वाल भी दुखी हो जाव पर दुख पान वाल उस दुख न समझ बलिक दखकर दुखी हान वाला का सान्त्वना द-हिंसा द वही सच्च वीर है। ससार मे इससे बढकर दूसरी वीरता नही हो सकती। दुख का भी सुख रूप मे परिणत कर लेना अपनी सम्यग्दृष्टि-शक्ति क प्रभाव से दुख का सुख रूप मे पलट लेना ही भगवान महावीर की वीरता का आदर्श है।

दरवाजा बन्द करके घर मे बैठ रहना वीरता नही है मगर मरन क स्थान पर जाकर भी धैर्य त्यागन मे वीरता है महावीर का सच्चा अनुयायी मरन द्वार बन्द करके घर मे नही छिप रहता वरन खुल मैदान मे खडा हो जाता है और दृढ स्वर मे कहता है-मरा प्रभु पुरुषवरगन्धर्वास्ती है। मरा को क्या डिगाड सकता है?

श्रेष्ठीवर्य समतासाधक, शासननिष्ठ समाजसेवी,
स्व सेठ धूलचन्दजी पन्नालालजी सा. कटारिया,
रतलाम

रतलाम नगर मे पौष बदी 10 सवत् 1977 मे जन्मे सेठ स्व श्री पन्नालालजी कटारिया शुरु से ही सरल सेवामावी, मेधावी, मृदुभाषी एव धर्म मे आस्था रखने वाले व्यक्ति थे।

आपने रतलाम मे सोने-चादी का व्यवसाय प्रारम्भ किया, जिसमे आपने अच्छी प्रामाणिकता एव उत्तमता मे ख्याति प्राप्त की। यह व्यवसाय आज भी निरन्तर उन्नति करते हुए लोगो के विश्वास का प्रतीक बना हुआ है जो रतलाम मे 'कटारिया ज्वैलर्स एव 'डी पी ज्वैलर्स' के नाम से विख्यात है। जहाँ आपने सोने-चाँदी के व्यवसाय मे सफलता प्राप्त की है उद्योग जगत् मे भी आपने कटारिया वायर्स प्राइवेट लिमिटेड रतलाम वायर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा डी पी वायर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ख्याति प्राप्त की। इनमे स्टील वायर्स गेल्वेनाइज्ड वायर पी सी वायर्स एव प्लास्टिक फिल्म का उत्पादन होता है जिसमे सैकड़ो व्यक्तियो को रोजगार मिल रहा है।

स्व श्री पन्नालालजी सा कटारिया अपने व्यावसायिक कार्य के अलावा सामाजिक एव धार्मिक कार्यों मे भी हमेशा आगे रहते थे। इसका मुख्य उदाहरण रतलाम मे वृद्धाश्रम का संचालन है, जो कि अन्न क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है जिसमे अनेक निराश्रित व्यक्तियो के रहने की व्यवस्था है। इसकी देखभाल आप स्वय प्रतिदिन जाकर करते थे। आपके पदचिह्नो पर चलते हुए आपके परिवार के सदस्य भी इस सेवाकार्य मे निरन्तर आश्रितो की देखभाल कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र मे आपका योगदान भी विशेष रहा है। जैन समाज के सनी स्कूलो मे आप सहभागी बने थे। ओर उदात्त भाव से अग्रणी दाता के रूप मे विख्यात थे।

प्रश्न—जा केवलज्ञान से देखा जाये वह लोक है ऐसा अर्थ मानने पर अलोक भी लोक कहलाएगा क्योंकि केवल—ज्ञान द्वारा अलोक भी देखा जाता है?

उत्तर—यद्यपि केवलज्ञानी लोक और अलोक—दोनों को ही देखते हैं फिर भी सिर्फ देखने मात्र से ही अलोक लोक नहीं हो सकता। केवली भगवान और जिस आकाश—विभाग को पचास्तिकायमय देखते हैं उस प्रदेश की सजा लोक है जिस आकाश—विभाग को पचास्तिकाय से शून्य शुद्ध आकाश रूप में देखते हैं उसकी सजा अलोक है। इस प्रकार लोक और अलोक का विभाग होने से किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती।

अलोक का अर्थ 'न देखा जाना' है। मगर यह न देखा जाना ज्ञान की न्यूनता का परिचायक नहीं है। जब कोई वस्तु विद्यमान हो मगर देखी न जाये तो दृष्टि की न्यूनता समझी जायेगी। जहाँ वस्तु न हो वहाँ अगर वह नहीं दिखाई देती तो उसमें दृष्टि सम्बन्धी कोई दोष नहीं माना जा सकता। मान लीजिए एक जगह जल है और दूसरी जगह स्थल है। स्थल की जगह अगर कार् जल के विषय में पूछे तो यही कहा जायेगा कि यहाँ जल नहीं है। वास्तव में वहाँ जल है ही नहीं तो दिखाई कैसे देगा? इस प्रकार भगवान् के केवलज्ञान में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है लेकिन जहाँ उद्यान पाच अस्तिकाय—लाक दिखाई दिया उसे अलोक कहा। वास्तव में वहाँ एक ही अस्तिकाय है शेष चार अस्तिकाय हैं ही नहीं तो दीखत कहा रो?

प्रश्न—अलाक लाक में क्या नहीं मिल जाता? समुद्र में मर्यादा है इसलिए वह स्थल से नहीं मिलता। लेकिन लोक—अलोक के बीच में क्या कोई दीवार है जो अलाक का लोक के साथ नहीं मिलने देती? जीव नरक से निकल कर सिद्धशिला तक चौदह राजू लाक तक जाता है फिर क्या कारण है कि लाक के जीव अलाक में नहीं जाते?

उत्तर—हम जब किसी वस्तु के बीच का अंग देखते हैं तो यह समझ लेते हैं कि इसका आदि और अन्त भी कहीं अवश्य होगा। इसी प्रकार स्थूल लाक हवा मध्य में देखते हैं तो उसकी आदि और अन्त भी कहीं होगा ही। जब आदि और अन्त हैं तो सीमा ही गड़ी। इसका अतिरिक्त पदार्थ जहाँ के तहाँ बन रहगा तभी लाक और अलाक का नाम रहगा। अगर लाक के पदार्थ अलाक में गये तो लाक और अलाक नाम रहगा ही क्या? उसी स्थिति में तो लाक—अलाक के पृथक्—पृथक् नाम ही गिट जायगा।

प्रश्न—लाक के पदार्थों का अलाक में न जाना का कौन सा शक्ति क्या है? पदार्थों का अलाक में जाना कौन सा शक्ति है?

॥ णमो समणस्स भगवओ महावीरस्स ॥

श्रीमद् भगवतीसूत्रम्

(पचमागम्)

शास्त्र प्रस्तावना

श्रमण भगवान महावीर द्वारा उपदिष्ट समस्त श्रुत द्वादशागी कहलाता है अर्थात् वह बारह अगो मे विभक्त है। श्री भगवतीसूत्र जिसका दूसरा नाम विआहपण्णति (विवाहप्रज्ञप्ति अथवा व्याख्याप्रज्ञप्ति) भी है द्वादशागी मे पाचवा अग है। अन्यान्य अगो की भाति यह अग भी श्री सुधर्मा स्वामी द्वारा प्रणीत है। यह अग अत्यन्त गम्भीर है और शब्द एव अर्थ की अपेक्षा विस्तृत भी है। अतएव इस अग के प्रारम्भ मे अनेक विध मगलाचरण किये गये हैं। मगलाचरण के आदि सूत्र इस प्रकार है -

(1) णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण णमो आयरियाण,

णमो उवज्झायाण णमो लोए सब्बसाहूण ।

(2) णमो बभीए लिवीए ।

(3) णमो सुअस्स ।

इन तीन सूत्रो द्वारा मगलाचरण करके शास्त्र प्रारम्भ किया गया है। प्रथम सूत्र मे पच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। द्वितीय सूत्र मे लिपि को नमस्कार किया गया है और तृतीय सूत्र मे श्रुत देवता को नमस्कार किया गया है। इस प्रकार इन तीन सूत्रो द्वारा नमस्कार करके शास्त्र आरम्भ किया गया है।

प्रस्तुत सूत्र के टीकाकारो ने भी टीका करने से पहल मगलाचरण किया है। अन्वयदेव सूत्रि द्वारा किया हुआ मगलाचरण इस प्रकार है -

सर्वज्ञभीश्वरमनत्तमसगमग्य

सार्वीयमस्मरमनीशमतीहमिद्धम् ।

मगर उसे ठीक तरह रखकर पका लिया जाय तो भीटा हो जाता है। आम में यह मिठास ही बाहर से नहीं आती यह आम का गिद्यमान होना है। इसी आम को ज्यादा देर तक दबा रक्खा जाय तो वह सड जाता है। जैसे आम में नाना अवस्थाएँ उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार कर्म में भी अनेक अवस्थाएँ उत्पन्न और विनिष्ट होती रहती हैं। मान लीजिए किसी जीव ने शुभ कर्मों का बंध किया लेकिन बाद में ऐसा कुछ हो गया कि वे शुभ कर्म अशुभ हो गये। इसी प्रकार अशुभ कर्म उपकरण द्वारा शुभ हो गये। ऐसा होना कर्म का गिद्यमान होना कहलाता है। तात्पर्य यह है कि बुरे का अच्छा हो जाना और अच्छे का बुरा हो जाना भेदन करना कहलाता है।

बड़े हुए कर्मों में तीन प्रकार से भेदन होता है रसाघात स्थिति घात और प्रदशघात। तीव्र रस को मद् रस मद् रस को तीव्र रस रूप परिणत करना अल्पकालीन स्थिति को दीर्घकालीन करना और दीर्घकालीन स्थिति को अल्पकालीन करना बहुत प्रदेशों को अल्प प्रदेश रूप और अल्प प्रदेशों को बहुत प्रदेश रूप में परिणत करना यह सब कर्मों का गिद्यमान होता है। यह भेदन रस प्रदश और स्थिति तीनों में होता है।

कर्म में यह परिवर्तन कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जैसे राजा प्रदशी का हुआ था और जैसे कुण्डरीक तथा पुण्डरीक का हुआ था। प्रदशी का वृत्तांत बतलाया जा चुका है। कुण्डरीक में हजार वर्ष तक तपस्या करके शुभ कर्म उत्पन्न किये थे। लेकिन तीन दिन के पाप से वह शुभ कर्म गिद्यमान होकर अशुभ हो गया। मगर उसी के भाई पुण्डरीक ने हजार वर्ष तक तपस्या करके शुभ कर्म बंधे थे व तीन दिन की तपस्या से शुभ कर्म के रूप में परिणत हो गया। कारण की विशिष्टता कर्म में इस प्रकार की विशिष्टता उत्पन्न कर देती है। यह शुभ या अशुभ विशिष्टता उत्पन्न होना कर्म का गिद्यमान होना कहा जाता है। कर्म भेदन की इस क्रिया में अगत्यात्त सम्यक् लगत है मगर प्रथम समय में जो गिद्यमान हो रहा है उसे भेदा गया कहना चाहिए।

गौतम स्वामी का सन्देह प्रश्न है—

उज्जामाणो दडढ?

वीतराग है स्वाधीन है। किसी भी प्रकार की उपाधिया उसे स्पर्श तक नहीं करती है। ऐसी अवस्था में ईश्वर पुन जन्म ग्रहण करके अवतीर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार 'असग अर्थात् निर्विकार होने के कारण ईश्वर अनन्त है—उसकी ईश्वरता का कभी अंत नहीं होता।

ईश्वर अग्र्य अर्थात् सब में श्रेष्ठ है। ससार के सभी प्राणी, क्या मनुष्य और क्या स्वर्ग के देवता, सभी अज्ञान से ग्रसित हैं, सभी जन्म—मरण आदि की व्याधियों से पीड़ित हैं सभी को इष्ट—वियोग और अनिष्ट—सयोग के द्वारा उत्पन्न होने वाले दुःख लगे हुए हैं। इन सब प्रकार के दुःखों से मुक्त केवल ईश्वर ही है। अतएव ईश्वर अग्र्य है—सर्वश्रेष्ठ है।

भगवान् सार्वीय है। सब का हित—कल्याण करने वाला सार्वीय कहलाता है। भगवान् वीतरागता और सर्वज्ञता प्राप्त करके पहले सर्वश्रेष्ठ—अग्र्य बने, फिर जगत् के कल्याण के लिए बिना किसी प्रकार के भेद भाव के जगत् के जीवों को कल्याण का मार्ग प्रदर्शित किया है। अतएव वह सार्वीय है।

भगवान् सर्वश्रेष्ठ क्यों है? इस प्रकार का उत्तर सार्वीय विशेषण में निहित है। भगवान् सब का कल्याण करते हैं, इस कारण वह सर्वश्रेष्ठ—अग्र्य है। जो सब का हित करता है वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है।

भगवान् अस्मर अर्थात् कामविकार से रहित हैं। जो काम—विकार से रहित होता है वही सब का हित कर सकता है।

भगवान् अनीश हैं। जिनके ऊपर कोई ईश्वर न हो वह अनीश कहलाते हैं। जो स्वयं बुद्ध है, जिन्होंने अपने—आपसे बोध प्राप्त किया है, किसी दूसरे से नहीं, उनके ऊपर दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। कई लोग मुक्तात्माओं से भी ऊपर अनादि ईश्वर की सत्ता मानते हैं। यह मान्यता समीचीन नहीं है। वस्तुतः मुक्तात्मा और ईश्वर में भेद नहीं है। जो मुक्तात्मा है वही ईश्वर है और मुक्तात्मा से उच्च कोई सत्ता नहीं है, यह सूचित करने के लिए भगवान् को अनीश विशेषण लगाया गया है।

भगवान् अनीह अर्थात् निष्काम है। अनीह होने के कारण वे अनीश हैं जो निष्काम होगा उसी पर कोई ईश्वर—स्वामी नहीं हो सकता। जिसमें कामना है उसी पर स्वामी—मालिक हो सकता है। निष्काम पुरुष का स्वामी नहीं हो सकता। क्या बादशाह साधुओं पर आज्ञा चला सकता है?

नहीं।

योंकि साधुओं को धन आदि की कामना नहीं है। जब साधुओं पर भी किसी का हुकम नहीं चल सकता तो ईश्वर पर कौन हुकम चला सकता है? अतएव अनीश वही हो सकता है जो अनीह—कामना रहित हो।

प्रदेशी राजा अपने अशुभ कर्मों का शुभ रूप में पलट कर सूर्याभ देव हुआ था। तात्पर्य यह है कि आत्मा ही कर्मों का कर्ता और हर्ता है। उसमें असीम शक्ति है। वह शुभ को अशुभ रूप में और अशुभ को शुभ रूप में परिवर्तित भी कर सकता है। यह परिवर्तन ही सक्रमण कहलाता है।

अगला प्रश्न है—नारकियों के कितने प्रकार के पुद्गल निधत्त हुए ?

भिन्न—भिन्न पुद्गलो को इकट्ठा करके धारण करना निधत्त करना कहलाता है। अर्थात् कर्म—पुद्गलो एक—दूसरे पर रख देना, जैसे एक थाली में बिखरी हुई सुइयों को एक के ऊपर दूसरी आदि के क्रम से जमा देना निधत्त करना कहलाता है। निधत्त शब्द यहाँ रूढ है।

निधत्त कर्म की अवस्था विशेष है। इस अवस्था को प्राप्त हुए कर्मों में उद्वर्तना या अपवर्तना करण ही परिवर्तन कर सकते हैं अन्य कारण नहीं। तात्पर्य यह है कि निधत्त अवस्था से पहले तो ओर भी करण लग सकते थे मगर निधत्त अवस्था में उक्त दो करणों के अतिरिक्त कोई तीसरा करण नहीं लग सकता। जब कर्म पूर्वोक्त उद्वर्तना और अपवर्तना करण के सिवाय और किसी करण का विषय न हो इस अवस्था का नाम निधत्त है।

अब प्रश्न यह कि नारकी कितने प्रकार के कर्मों को निकाचित करते हैं?

जिन कर्मों को निधत्त किया गया था उन्हें ऐसा मजबूत कर देना कि जिससे वे एक दूसरे से अलग न हो सकें और जिनमें कोई भी करण कुछ भी फेरफार न कर सके इसे निकाचित करना कहते हैं। उदाहरणार्थ—सुइयों को एक—दूसरे के पास इकट्ठा कर देना निधत्त करना कहलाता है और उसके पश्चात् उन्हें अग्नि में तपाकर हथोड़े से टोक दिया और आपस में इस प्रकार मिला दिया जिससे वे एक—दूसरे से अलग न हो सकें। सुइयों के समान कर्मों का इस प्रकार मजबूत हो जाना कि फिर उसमें परिवर्तन न हो निकाचित हो जाना कहलाता है।

तात्पर्य यह है कि निकाचित कर्म वह कहलाते हैं जिनमें किसी प्रकार का सक्रमण न हो सके, जिस रूप में बाधे हैं उसी रूप में भोगन पड जिनमें अपवर्तना उद्वर्तना करण भी कुछ न कर सकें। एक राग साध्य हाता है और एक असाध्य। असाध्य रोग में औषध का प्रभाव नहीं पडता। इसी प्रकार निधत्त अवस्था तक तो उपाय हो सकता है परन्तु निकाचित अवस्था में कोई उपाय कारगर नहीं हाता। निकाचित कर्म तो जिस रूप में बाधे हैं उसी रूप में भोगने पडेगें।

सूर्य-प्रकाश द्वारा वस्तुओं को देखते हैं। इसी प्रकार भगवान् इन्द्रिया होने पर भी इन्द्रियो से नहीं जानते-देखते हैं। उनकी इन्द्रियो का होना और न होना समान है। इस अपेक्षा से भगवान् को करणव्यपेत कहा है। यद्यपि अरिहत भगवान् सशरीर हैं तथापि वह शरीरासक्ति से सर्वथा रहित हैं। उनमें तनिक भी देह की ममता नहीं है। अतएव शरीर के प्रति मोह रहित होने से उन्हें करणव्यपेत कहा गया है।

इस प्रकार पूर्वोक्त विशेषण से विशिष्ट श्री अरिहत भगवान् को तथा सिद्ध भगवान् को जिन्होंने कर्म रूपी रिपुओं को जीत लिया है, मैं प्रणाम करता हूँ।

यह सामान्य रूप से जिनेन्द्र भगवान की स्तुति की गई है। अब टीकाकार आचार्य सन्निकट उपकारक और वर्तमान में जिनका शासन चल रहा है उनका नाम लेकर नमस्कार करते हैं।

नात्वा श्री वर्द्धमानाय श्रीमते च सुधर्मणे ।'

अर्थात्-श्री वर्द्धमान भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि इस सूत्र के मूल कर्ता श्री सुधर्मा स्वामी हैं लेकिन सुधर्मा स्वामी ने इसकी रचना भगवान महावीर से सुनकर की है। अतएव सुधर्मा स्वामी के श्री गुरु लोक कल्याणकारी भगवान् श्री वर्द्धमान को मैं नम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ।

भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का आश्रय लेकर श्री सुधर्मा स्वामी यदि इस सूत्र की रचना न करते तो आज हम लोगों को भगवान की वाणी का लाभ कैसे मिलता? अतएव श्री सुधर्मा स्वामी भी हमारे उपकारक हैं। इस कारण उन्हें भी नमस्कार करता हूँ।

हीरा और मोती होता है खान और समुद्र में मगर यदि होशियार शिल्पकार मोती और हीरे को आभूषण रूप में प्रस्तुत न करे तो क्या मोती या हीरा शरीर पर ठहर सकता है? नहीं।

अगर शिल्पकार असली हीरे या मोती को आभूषण में न लगाकर नकली लगावे तो क्या कोई शिष्ट पुरुष उस आभूषण की कद्र करेगा? नहीं।

अगर सच्चे मोती कुशलता के साथ आभूषण में लगाये गये हों तो उन्हें शरीर पर धारण करने में सुविधा होती है और पीछे वालों को भी इस आभूषण के धारण करने में आनन्द होता है इसी प्रकार भगवान की अनन्त ज्ञान की खान से यह श्रुत-रत्न उत्पन्न हुआ है तथापि सुधर्मा स्वामी जैसे कुशल शिल्पकार इसे आभूषण के समान सूत्र रूप में न रचते तो ज्ञान रत्न का यह आभूषण हमें प्राप्त न होता। अगर इसमें सुधर्मा स्वामी ने अपनी आर स कुछ

है जहा व्याघात हो वहा तीन चार या पाच दिशा स आहार लेते हैं। तात्पर्य यह है कि लोक के अन्त मे कोने के ऊपर रहा हुआ पृथ्वीकाय का जीव तीन चार या पाच दिशाओ से आहार ग्रहण करता है। तब तीन दिशाए अलोक मे दब जाती हैं— तीन तरफ अलोक आ जाता है तब तीन दिशा से आहार लते हैं। जब दो दिशाए अलोक म दब जाती हैं तब चार दिशा का और जब एक दिशा अलोक मे दब जाती है तब पाच दिशाओ से आहार लते हैं। मतलब यह है कि जो दिशा अलोक मे दब जाती है उसका आहार नही लेते।

पृथ्वीकाय जीवा के एकमात्र स्पर्शनेन्द्रिय ही हाती है। उन्ह रसन्द्रिय नहीं है। जिसके रसन्द्रिय नहीं है वह उसके द्वारा आहार ग्रहण करके स्वाद लेता है मगर यह बात इनमे नहीं पाई जाती। इसलिए यह जीव स्पर्शनन्द्रिय से ही आहार ग्रहण करके उसका आस्वादन करते हैं। इनका यह स्पर्श भी एक प्रकार का आस्वादन है।

पाच स्थावरो की स्थिति म अप्काय की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है और उत्कृष्ट सात हजार वर्ष की है। अग्निकाय क जीवो की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट तीन दिन की है वायुकाल की उत्कृष्ट स्थिति तीन हजार वर्ष की वनस्पति काय की दस हजार वर्ष की ओर पृथ्वीकाय की बाईस हजार वर्ष की स्थिति है। इस प्रकार इन सबकी स्थिति है।

दो—इन्द्रिय की स्थिति उत्कृष्ट बारह वर्ष की ओर जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है। दो इन्द्रिय वाले जीवो को अभोगआहार की इच्छा असख्यात समय बाद होती है। असख्यात समय कितना लेना चाहिए यह बताने के लिए अन्तर्मुहूर्त का असख्यात समय ग्रहण किया गया है। द्वीन्द्रिय जीवा के आहार का कोई निश्चित समय नहीं है, अतएव वह विमात्र स कहा गया है।

इन जीवा का आभोग आहार रोम द्वारा भी होता है जब वर्षा होती है तब रोमों द्वारा शीत आप ही आ जाता है। वह रोमाहार कहलाता है।

द्वीन्द्रिय जीवो क आभाग—आहार के विषय म यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि व राम द्वारा गृहीत आहार का पूर्ण रूप स खा जाते है और प्रक्षेपाहार का बहुत सा भाग नष्ट हा जाता है ओर असख्यातवा भाग शरीर रूप मे परिणत हा जाता है। इस कथन क आधार पर यह प्रश्न किया गया

यह टीका किञ्चित् विशेषतः अर्थात् कुछ विस्तार से लिखी है। इस प्रकार यद्यपि वह प्राचीन टीका आज देखने में नहीं आती फिर भी आचार्य के कथन से उसका होना स्पष्ट रूप से सिद्ध है। आचार्य ने यहा भगवतीसूत्र की टीका का ही निर्देश नहीं किया है अपितु चूर्णी का भी निर्देश किया है। 'एतद्टीका-चूर्णी' इस पद में 'एतत्' सर्वनाम भगवती सूत्र के लिए ही आया है, यह निसन्देह है। यह एक समस्त पद है और इससे भगवती सूत्र की टीका का तथा चूर्णी का अभिप्राय प्रकट होता है। अतः जान पड़ता है कि भगवती सूत्र की यह टीका बनने से पहले टीका और चूर्णी दोनों थी। इन में से चूर्णी तो आज भी उपलब्ध है पर टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है।

टीका रचने की प्रतिज्ञा करने के पश्चात् आचार्य ने इस सूत्र की प्रस्तावना लिखी है। प्रस्तावना में वह सूत्र को कितने बहुमान से देखते हैं यह जानने योग्य है। प्रस्तावना के संक्षिप्त शब्दों में ही उन्होंने सूत्र का सार भर दिया है। प्रस्तावना वास्तव में अत्यन्त भावपूर्ण और मनोहारिणी है।

प्रस्तावना में उन्होंने प्रस्तुत सूत्र के नाम की चर्चा की है। इस सूत्र का नाम 'विवाहपण्णति' या 'भगवती सूत्र' है। यह नाम क्यों है, इसकी चर्चा आगे की जायेगी।

टीकाकार ने इस पद्यम अंग को उन्नत और विजय में समर्थ जयकुजर हाथी के समान निरूपण किया है। जयकुजर हाथी में ओर भगवती सूत्र में किस धर्म की समानता है जिसे आधार बनाकर भगवती सूत्र को कुजर की उपमा दी गई है? यह स्पष्ट करते हुए आचार्य ने सुन्दर श्लेषात्मक भाषा का प्रयोग किया है। उसका ठीक-ठाक सौन्दर्य संस्कृतज्ञ ही समझ सकते हैं पर सर्वसाधारण की साधारण जानकारी के लिए उसका भाव यहा प्रकट किया जाता है।

जयकुजर अपनी ललित पदपद्धति से प्रबुद्धजनो का मनोरजन करता है अर्थात् जयकुजर हाथी की चाल सुन्दर होती है। वह इस प्रकार धीरे से पैर रखता है कि देखने में अतीव मनोहर प्रतीत होता है। इसी प्रकार भगवती सूत्र भी अपनी ललित पदपद्धति से अर्थात् सुन्दर पदविन्यास से विज्ञानजनों का मनोरजन करने वाला है। इस सूत्र की पदरचना ऐसी ललित और मनोहर है कि समझने वाले का चित्त उसे देखकर आनंदित हो जाता है। मगर प्रबुद्धजन ही उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अज्ञानसमझ लोगों का अगर आनंद न आवे तो इसकी पद रचना में किसी प्रकार का दोष नहीं है जैसा अध्यादादगी हाथी न देख सके तो इसमें हाथी का दोष नहीं है।

जैसे सिधामन ऐरावत आदि के रक्षक देव होते हैं उसी प्रकार इस सूत्र के रक्षक अनेक देव हैं।

जैसे जयकुजर का उद्देश्य अर्थात् मस्तक सुवर्ण (सोने) में मडित होता है इसी प्रकार सूत्र के उद्देशक सुवर्णों से अर्थात् सुन्दर अक्षरों से मडित हैं।

जयकुजर नाना प्रकार के अद्भुत चरितों वाला होता है अर्थात् अनेक चालों से शत्रु पर आक्रमण करता है अतएव वह नानाविध—अद्भुत चरितों से युक्त है इसी प्रकार प्रस्तुत भगवती सूत्र में नाना प्रकार के अद्भुत चरित हैं, अर्थात् अनेकानेक चरितों का वर्णन है।

हाथी विशाल—काय होता है, इसी प्रकार यह शास्त्र भी विशालकाय है अर्थात् अन्य सभी अगो की अपेक्षा विस्तृत है। छत्तीस हजार प्रश्न और उनके उत्तर इसमें विद्यमान हैं। अतः स्थूलता की दृष्टि से भी यह हस्ती के समान है।

हाथी चार चरण (पैर) वाला होता है तो यह सूत्र भी चार चरण (अनुयोग) वाला है। जब अन्य शास्त्रों में प्रायः एक ही अनुयोग होता है तब इसमें चारों अनुयोग अर्थात् द्रव्यानुयोग, गतितानुयोग, चरणानुयोग और अर्मन्धकथानुयोग है।

हाथी के दो नेत्र होते हैं उसी प्रकार प्रकृत शास्त्र रूपी जयकुजर के भी ज्ञान और चरित्र रूप दो नेत्र हैं। कोई—कोई लोग सिर्फ ज्ञान को सिद्धिदाता मानते हैं कोई केवल चरित्र को। मगर इस सूत्र में दोनों को ही सिद्धिदाता माना गया है। दोनों में से किसी भी एक के अभाव में मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती।

हाथी के मूसल के समान दो दात होते हैं जिनसे वह सग्राम में विजय लाभ करता है। इसी प्रकार इस सूत्र में द्रव्यास्तिकनय और पर्यायास्तिकनय रूपी दो सुदृढ़ दात हैं जिनके द्वारा प्रतिपक्षियों के समक्ष वह विजयशील है। द्रव्यास्तिकनय और पर्यायास्तिकनय अनेकान्तवाद के मूलाधार हैं और अनेकान्तवाद अजेय है।

जैसे हाथी के दो कुम्बस्थल होते हैं वैसे ही इस सूत्र के निश्चयनय और व्यवहारनय रूपी दो कुम्बस्थल हैं। हाथी के दो कान होते हैं इसी प्रकार सूत्र रूपी कुजर के योग और क्षेम रूपी दो कान हैं। (अप्राप्त वस्तु को प्राप्त होना योग कहलाता है और प्राप्त वस्तु की रक्षा होना क्षेम है)।

भगवती सूत्र की प्रस्तावना की पचनरचना जयकुजर की सूड के समान है और समाप्ति—पछले पूछ के समान है। काल आत्मरूप सदा

चय और परिणमन के काल में बहुत अन्तर है। पहले परिणमन होता है उसके बाद चय होता है। इसलिए चय और परिणमन दोनों पृथक-पृथक हैं।

ज्ञानी महापुरुषों ने भूतकाल का वर्णन किया है इससे उनकी त्रिकालज्ञता सिद्ध होती है। साथ ही नरक-लोक के प्राणियों के आहार के विषय में हमें जानकारी होती है। वर्तमान काल में जो जीव नरक में हैं और आगे नरक में जाएंगे, उनको कैसा आहार करना पड़ता है या करना पड़ेगा यह भी हमें विदित हो जाता है।

तीसरे भग से यह भी प्रकट हो जाता है कि भूतकाल में तो यह आहार नहीं किया मगर भविष्य में करेंगे। उस समय होंगे वे भी करेंगे और नरक में जाएंगे वे भी करेंगे। इस कथन से नरक का शाश्वतपन सिद्ध किया गया है।

न भूत में आहार किया है, न भविष्य में आहार करेंगे, यह कथन अव्यवहारराशि को सूचित करता है, क्योंकि अव्यवहारराशि के जीव उस राशि से न कभी निकले हैं न निकलेगे।

चय के पश्चात् उपचय का कथन है। जो चय किया गया है उसमें और-और पुद्गल इकट्ठे कर देना उपचय कहलाता है। जैसे ईंट पर ईंट चुनी गई यह सामान्य चुनाई कहलाई और फिर उस पर मिट्टी या चूना आदि का लेप किया गया, यह विशेष चुनाई हुई। इसी प्रकार सामान्य रूप से शरीर का पुष्ट होना चय कहलाता है और विशेष रूप से पुष्ट होना उपचय कहलाता है।

कर्म-पुद्गलों का स्वाभाविक रूप से उदय में न आकर करण विशेष के द्वारा उदय में आना उदीरणा कहलाता है। प्रयोग के द्वारा कर्म का उदय में आना उदीरणा है, इस प्रकार की 'कर्म-प्रकृति' की साक्षी भी यहाँ दी गई है।

कर्म के फल को भोगना वेदना है। जिस समय से कर्म-फल का भोग आरम्भ होता है और जिस समय तक भोगना जारी रहता है वह सब काल वेदना का काल कहलाता है।

एक देश में कर्मों का क्षय होना निर्जरा है। जिस कर्म का फल भोग लिया जाता है वह कर्म क्षीण हो जाता है। उसका क्षीण हो जाना निर्जरा है।

चय उपचय उदीरणा वेदना और निर्जरा इन सब के विषय में परिणमन के समान ही वक्तव्यता है। वैसे ही प्रश्न वैसे ही उत्तर वैसे ही भग समझने चाहिए। सिर्फ परिणत के स्थान पर चित उपचित उदीरत आदि शब्दा का प्रयोग करना चाहिए।

नायक—सघ का आचार्य इसे सुशोभित करता है और मुनि रूपी योद्धा उसके पीछे—पीछे चलते हैं। जो कायर हैं ससार के प्रपच में पड़े हैं, वे इसकी रक्षा नहीं कर सकते। मुनि रूपी योद्धा उसके स्वरूप को भली—भाति जान सके, इस उद्देश्य से पूर्वाचार्यो ने अनेक प्रकार की व्याख्याएँ रची हैं। प्रश्न होता है कि जब पूर्वाचार्यो द्वारा विरचित व्याख्याएँ विद्यमान हैं तो आपको नवीन व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है? इसका समाधान यह है कि यद्यपि वे अनेक श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं फिर भी बहुत बुद्धिशाली पुरुष ही उन्हें समझ सकते हैं क्योंकि वे सक्षिप्त हैं। उनसे अल्प बुद्धि वाले जिज्ञासुओं को विशिष्ट लाभ पहुँचना संभव नहीं है अतः मैं प्राचीन टीका और चूर्णी रूपी नाडिका का सार लेकर एक नयी नाडिका तैयार करता हूँ। जैसे कमजोर नेत्रों वाला पुरुष ऐनक का आश्रय लेकर देखता है, उसी प्रकार मैं प्राचीन टीका चूर्णी और जीवाभिगम आदि से विवरणों का सार लेकर नवीन विस्तृत और इसीलिए मद—बुद्धि शिष्यों के लिए उपकारक यह यत्र—घटिका निर्माण करता हूँ।

तात्पर्य यह है कि—इस सूत्र की व्याख्याएँ प्राचीनकाल के महान आचार्यो ने की हैं वे सक्षिप्त और गभीर होने के कारण विशेष बुद्धिसम्पन्न पुरुषों का उपकार करने में समर्थ हैं। थोड़ी बुद्धि वाले उन्हें नहीं समझ सकते अतएव मैं जयकुजर नायक भगवान महावीर की आज्ञा लेकर, गुरुजनो की आज्ञा पाकर इस टीका का आरम्भ करता हूँ। मैं अपने गुरुजनो से अधिक कुशल नहीं हूँ, न उनसे अधिक कौशल प्रदर्शित कर सकता हूँ, लेकिन शिल्पी के कुल में शिल्पी ही जन्म लेता है। जैसे शिल्पकार पिता का कार्य देखते—देखते पुत्र भी शिल्पकार बन जाता है, इसी प्रकार मेरे पूर्वाचार्य गुरु सूत्र—रचना में कुशल कारीगर हुए हैं। उन्हीं के कुल में मैंने जन्म—धारण किया है अतः मैं टीका प्रारम्भ करना चाहता हूँ। प्रकृत रचना उनके लिए नहीं है जो मुझसे अधिक बुद्धि और ज्ञान के धनी हैं बल्कि उनके लिए है जो मुझसे न्यून मति वाले हैं।

उन्हे 'व्याख्या कहते हैं और उनका जहा निरूपण किया गया है वह 'व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र कहलाता है।

अथवा—अर्थ का प्रतिपादन 'व्याख्या कही जाती है। उस व्याख्या का अर्थात् पदार्थ के प्ररूपण का जिसमे प्रकृष्ट (श्रेष्ठ) ज्ञान दिया गया है वह व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र है।

तात्पर्य यह है कि व्याख्या का अर्थ है—पदार्थ का कथन और प्रज्ञप्ति का अर्थ है—बोध। अर्थात् जहा पदार्थ के कथन का बोध कराया गया है, वह व्याख्या प्रज्ञप्ति है।

अथवा जिस शास्त्र का विधिपूर्वक अध्ययन करने से नाना प्रकार की व्याख्या फैल जावे या व्याख्यान करने की शक्ति आ जाये, वह शास्त्र व्याख्या प्रज्ञप्ति कहलाता है।

अथवा व्याख्या करने मे अत्यन्त प्राज्ञ—कुशल भगवान् महावीर से जिसकी प्रज्ञप्ति हुई है—बोध हुआ है वह सूत्र विआहपण्णत्ति (व्याख्या प्रज्ञप्ति) कहलाता है।

अथवा—विवाह अर्थात् विविध प्रकार या विशिष्ट प्रकार अर्थों का प्रवाह नयो का प्रवाह जिस शास्त्र मे प्ररूपण किया गया है वह 'विवाहपण्णत्ति' सूत्र है। तात्पर्य यह है कि भगवती सूत्र मे कही अर्थों का प्रवाह चलता है कही नयो का प्रवाह चलता है। नयो की थोडी व्याख्या मे ही 700 न हो जाते है और आचार्यों ने अनन्त नयो का अस्तित्व माना है। इस नयप्रवाह की व्याख्या जिस सूत्र मे हो उसका नाम विवाहपन्नत्ति है।

अथवा—विवाह शब्द का अर्थ होता है विस्तारमय अथवा बाधारहित—विवाध। इस प्रकार की प्रज्ञा की जिस शास्त्र से प्राप्ति होती है वह विवाहपण्णत्ति है। अर्थात् भगवतीसूत्र का अध्ययन चिन्तन मनन करने से विस्तृत बोध प्राप्त होता है और विवाध—निर्दोष बोध की प्राप्ति होती है उसे भी विवाहपण्णत्ति (विवाहप्रज्ञप्ति) कहते है।

अथवा—विवाध या विवाह अर्थात् बाधा रहित जो प्रज्ञप्ति है वह विवाह प्रज्ञप्ति या विवाध प्रज्ञप्ति है। तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र मे की गई अर्थ—प्ररूपणा मे किसी प्रकार की बाधा न आ सक वह शास्त्र विवाहप्रज्ञप्ति या विवाधप्रज्ञप्ति कहलाता है।

टीकाकार ने थोडा—थाडा रूपान्तर करके 'विआहपण्णत्ति' सूत्र के दस नाम गिनाये है। अन्त मे कहा है कि इसका जगत प्रसिद्ध नाम 'भगवतीसूत्र' है। यह नाम इस सूत्र की महत्ता—पूज्यता—का द्योतक है। या सामान्य रूप

से सभी शास्त्र पूज्य हैं लेकिन प्रकृतशास्त्र में विशेषता है, अतएव यह आदरणीय है और इसी कारण इस शास्त्र को 'मगवतीसूत्र' कहते हैं।

आज यह शास्त्र 'मगवती' नाम से जितना प्रसिद्ध है उतना और किसी नाम से नहीं। इस सूत्र को यह नाम आचार्यों ने दिया है।

मगल

टीकाकार ने सूत्र के नामों का निर्देश और उनकी सामान्य व्याख्या करने के पश्चात् शास्त्र की आदि में वर्णन किये जाने वाले फल योग मगल और समुदायार्थ आदि-आदि द्वारों का उल्लेख किया है। प्रत्येक शास्त्रकार शास्त्र के आरम्भ में उसका फल बतलाते हैं योग अर्थात् सबध प्रकट करते हैं, मगलाचरण करते हैं और समुदायार्थ को अर्थात् उस शास्त्र में निरूपण किये जाने वाले विषय का सामान्य रूप से उल्लेख करते हैं। फल, योग, मगल और समुदायार्थ का विवेचन विशेषावश्यक भाष्य में किया गया है वहा से इन सब का स्वरूप समझ लेना चाहिए।

शास्त्रकार विघ्नों को दूर करने के लिए शिष्यों की प्रवृत्ति के लिए और शिष्ट जनो की परम्परा का पालन करने के लिए मगलाचरण अभिधेय प्रयोजन और सबध का निर्देश यहा करते हैं।

शास्त्र रचना और शास्त्र पठन-पाठन में अनेक विघ्न आ जाते हैं। उन विघ्नों का उपशमन करने के लिए शास्त्र की आदि में मगलाचरण किया जाता है। इस कथन में प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि इस शास्त्र की आदि में मगलाचरण करते हैं तो क्या यह शास्त्र स्वयं ही मगल रूप नहीं है? प्रकृत शास्त्र यदि मगलमय है तो अलग मगल करने की क्या आवश्यकता है? इसका समाधान यह है कि शास्त्र यद्यपि मगल रूप ही है तथापि शिष्यों के मन में यह भावना उत्पन्न हो जाये कि हमने मगलाचरण कर लिया है तो क्षयोपशम अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त गणधरो ने भी सूत्र रचना के आरम्भ में मगल किया है। जब गणधर जैसे विशिष्ट ज्ञान वाले महात्मा भी मगल करते हैं तो उनकी परम्परा का पालन करने के लिए हमें भी मगल करना चाहिए क्योंकि-

महाजनो येन गत स पन्था ।

अर्थात्-महापुरुषों ने जो कार्य किये हैं वे सोच-विचार कर ही किये हैं। उनके कार्यों के विषय में तर्क-वितर्क न करके उनका अनुकरण करना ही श्रयस्कर है।

मगल के पश्चात् अभिधेय कहना चाहिए। शास्त्र में जिस विषय का प्रतिपादन किया गया है उसका उल्लेख करना चाहिए। यहा अभिधेय

कार्य मगल रूप हैं भी परन्तु शास्त्र की दृष्टि में वे कार्य एकान्त रूप से मगल नहीं हैं क्योंकि इन कार्यों से एक पक्ष को अगर लाभ पहुँचता है तो दूसरे पक्ष को हानि भी पहुँचती है।

एक भाई ने सोचा—मैं किसी महात्मा की शरण लेकर लखपति बन जाऊँ। ऐसा सोच कर वह महात्मा के शरण में गया। महात्मा ने मगल देकर कहा—जा इससे एक लाख रुपया कमा लेना। देखना चाहिए यह कैसा मगल हुआ? वास्तव में महात्मा पुरुष किसी को लखपति बनाने के लिए मगल नहीं देते। क्योंकि एक लाख रुपया कमाकर जब एक पुरुष लखपति बनेगा तो दूसरे के पास से उतना रुपया कम हो जायेगा। एक का कमाना दूसरे का गवाना है। ऐसी स्थिति में कमाने वाले का मगल हुआ तो गवाने वाले का अमगल हुआ। प्रत्येक का मगल चाहने वाला महात्मा ऐसा नहीं कर सकता। वह तो एकान्त मगल कारक ही होता है।

कहा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति सग्राम के लिए या व्यापार के लिए जाता हो तो उसे मगलपाठ (मागलिक) सुनाना चाहिए या नहीं? इसका उत्तर यह है कि जब कभी भी कोई आराधक मागलिक सुनने के लिए साधु की सेवा में उपस्थित हो तो उसे मागलिक अवश्य सुनाना चाहिए। फिर भी पूर्वोक्त कथन में और इस कथन में विरोध नहीं है।

व्यापार के निमित्त जाने वाले को साधु मागलिक सुनाते हैं सो इसलिए कि व्यापार के लिए जाने वाला द्रव्य—धन के प्रलोभन में भावधन को न भूल जावे। ससार में अनुरक्त गृहस्थ सासारिक भोगोपभोग के साधनभूत पदार्थों के उपार्जन और संरक्षण में कभी—कभी इतना व्यस्त हो जाता है कि वह आत्म—कल्याण के सच्चे साधनों को भूल जाता है। उसे भोगोपभोग के साधन ही मगलकारक, शरणभूत और उत्तम प्रतीत होते हैं। ऐसे लोग पर अनुग्रह करके उन्हें वास्तविकता का भान कराना साधुओं का कर्तव्य है। अतएव साधु मागलिक श्रवण कराकर उसे सावधान करते हैं कि हे भद्र पुरुष! तू इतना याद रखना कि ससार में चार महामगल हैं—अरिहत सिद्ध साधु और सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्ररूपित दयामय धर्म। ससार में चार सर्व श्रेष्ठ पद हैं—अरिहत सिद्ध साधु और दयामय धर्म। अतएव तू अपने मन में सकल्प कर कि मैं अरिहत की शरण ग्रहण करता हूँ मैं सिद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ मैं सन्त पुरुष की शरण ग्रहण करता हूँ मैं सर्वज्ञ के धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ।

उपर्युक्त महामगल पाठ प्रत्येक अवस्था में सुनाने योग्य है। अगर कोई पुरुष किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय मगल श्रवण करना चाहे तब तो

कोई बात नहीं, अगर कोई अशुभ कार्य के लिए जाते समय भी मंगल पाठ श्रवण करना चाहे तो उसे भी साधु यह पाठ सुनाने से इकार नहीं करेगा। मंगल-पाठ एक ऐसी लोकोत्तर भाव-औषध है जो निरोग को भी लाभ पहुंचाती है और रोगी को भी विशेष लाभ पहुंचाती है। अतएव प्रत्येक पुरुष उसका पात्र है बल्कि रोगी और अधिक उपयुक्त पात्र है। भला, देव, गुरु और धर्म का स्मरण करना अनुचित कैसे कहा जा सकता है?

जिसका जो अधिकार है वह उतना ही कर सकता है। साधुगण द्रव्य से उन्मुक्त हो चुके हैं। वे भाव के आराधक हैं। इस दशा में वे भाव मंगल ही कर सकते हैं। अतएव व्यापार के निमित्त जाने वाले को मांगलिक सुनाकर वे कहते हैं कि द्रव्य मंगल के सामने भाव मंगल को मत विसर जाना इसी प्रकार सग्राम में जूझने के लिए जाने वाले को सावधान करते हैं कि देखना सग्राम में भी धर्म को मत भूलना।

यह भाव मंगल नौका के समान है। जिसकी इच्छा हो नौका पर आरूढ़ हो जो आरूढ़ होगा उसे वह पार लगा देगी। भाव मंगल के विधान में भी यह बात है। इसे सुनकर न्यायोचित व्यापार करने वाला अपने धर्म पर स्थिर रहेगा और अन्याय करेगा तो अधर्म की सरिता में डूबेगा।

साधु विवाह के अवसर पर भी मांगलिक सुनाते हैं। वह इसलिए कि सुनने वालों को यह ज्ञान हो जाये कि विवाह बधन के लिए नहीं है। विवाह गृहस्थी में रहने वालों को पारस्परिक धर्म-संबन्धी सहायता आदान-प्रदान करने के लिए होता है धर्म का ध्वंस करने के लिए नहीं बधनों की परम्परा बढ़ाने के लिए भी नहीं। इस प्रकार साधु भाव मंगल सुनाते हैं जो सब के लिए सदा काल सब प्रकार से सम्पूर्ण कल्याण का कारण है जिसमें अकल्याण का कण मात्र भी नहीं होता।

विवाह के पश्चात् स्त्री और पुरुष के मिल कर चार पैर और चार हाथ हो जाते हैं। चार पैर वाला चौपाया होता है और चार हाथ वाला देवता हाता है। साधु विवाह के अवसर पर मांगलिक सुना कर यह शिक्षा देता है कि विवाह करके चौपाया पशु मत बनना मगर चतुर्भुज देवता बनना।

सारांश यह है कि साधु भाव मंगल सुनाते हैं द्रव्य मंगल नहीं। जिस मंगल से एक को लाभ या सुख हो और दूसरे को हानि या दुःख हो वह द्रव्य मंगल है। द्रव्य मंगल के द्वारा होने वाला एक का लाभ या सुख भी निखालिस नहीं होता। उसमें हानि एवं दुःख का सम्मिश्रण हाता है। इसके अतिरिक्त द्रव्यमंगल अल्पकालीन होता है और उसकी मांगलिकता की मात्रा भी अधिक

कार्य मगल रूप हैं भी, परन्तु शास्त्र की दृष्टि में वे कार्य एकान्त रूप से मगल नहीं हैं क्योंकि इन कार्यों से एक पक्ष को अगर लाभ पहुचता है तो दूसरे पक्ष को हानि भी पहुचती है।

एक भाई ने सोचा—मैं किसी महात्मा की शरण लेकर लखपति बन जाऊँ। ऐसा सोच कर वह महात्मा के शरण में गया। महात्मा ने मगल देकर कहा—जा, इससे एक लाख रुपया कमा लेना। देखना चाहिए यह कैसा मगल हुआ? वास्तव में महात्मा पुरुष किसी को लखपति बनाने के लिए मगल नहीं देते। क्योंकि एक लाख रुपया कमाकर जब एक पुरुष लखपति बनेगा तो दूसरे के पास से उतना रुपया कम हो जायेगा। एक का कमाना दूसरे का गवाना है। ऐसी स्थिति में कमाने वाले का मगल हुआ तो गवाने वाले का अमगल हुआ। प्रत्येक का मगल चाहने वाला महात्मा ऐसा नहीं कर सकता। वह तो एकान्त मगल कारक ही होता है।

कहा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति सग्राम के लिए या व्यापार के लिए जाता हो तो उसे मगलपाठ (मागलिक) सुनाना चाहिए या नहीं ? इसका उत्तर यह है कि जब कभी भी कोई आराधक मागलिक सुनने के लिए साधु की सेवा में उपस्थित हो तो उसे मागलिक अवश्य सुनाना चाहिए। फिर भी पूर्वोक्त कथन में ओर इस कथन में विरोध नहीं है।

व्यापार के निमित्त जाने वाले को साधु मागलिक सुनाते हैं सो इसलिए कि व्यापार के लिए जाने वाला द्रव्य—धन के प्रलोभन में भावधन को न भूल जावे। ससार में अनुरक्त गृहस्थ सासारिक भोगोपभोग के साधनभूत पदार्थों के उपार्जन और संरक्षण में कभी—कभी इतना व्यस्त हो जाता है कि वह आत्म—कल्याण के सच्चे साधनों को भूल जाता है। उसे भोगोपभोग के साधन ही मगलकारक, शरणभूत और उत्तम प्रतीत होते हैं। ऐसे लोग पर अनुग्रह करके उन्हें वास्तविकता का भान कराना साधुओं का कर्तव्य है। अतएव साधु मागलिक श्रवण कराकर उसे सावधान करते हैं कि हे भद्र पुरुष! तू इतना याद रखना कि ससार में चार महामगल हैं—अरिहत सिद्ध साधु और सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्ररूपित दयामय धर्म। ससार में चार सर्व श्रेष्ठ पद हैं—अरिहत सिद्ध साधु और दयामय धर्म। अतएव तू अपने मन में सकल्प कर कि मैं अरिहत की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं सिद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं सन्त पुरुषों की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं सर्वज्ञ के धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ।

उपर्युक्त महामगल पाठ प्रत्येक अवस्था में सुनाने योग्य है। अगर कोई पुरुष किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय मगल श्रवण करना चाह तब तो

कोई बात नहीं अगर कोई अशुभ कार्य के लिए जाते समय भी मंगल पाठ श्रवण करना चाहे तो उसे भी साधु यह पाठ सुनाने से इकार नहीं करेंगे। मंगल-पाठ एक ऐसी लोकोत्तर भाव-औषध है जो निरोग को भी लाभ पहुंचाती है और रोगी को भी विशेष लाभ पहुंचाती है। अतएव प्रत्येक पुरुष उसका पात्र है बल्कि रोगी और अधिक उपयुक्त पात्र है। भला, देव, गुरु और धर्म का स्मरण करना अनुचित कैसे कहा जा सकता है?

जिसका जो अधिकार है वह उतना ही कर सकता है। साधुगण द्रव्य से उन्मुक्त हो चुके हैं। वे भाव के आराधक हैं। इस दशा में वे भाव मंगल ही कर सकते हैं। अतएव व्यापार के निमित्त जाने वाले को मांगलिक सुनाकर वे कहते हैं कि द्रव्य मंगल के सामने भाव मंगल को मत विसर जाना इसी प्रकार सग्राम में जूझने के लिए जाने वाले को सावधान करते हैं कि देखना, सग्राम में भी धर्म को मत भूलना।

यह भाव मंगल नौका के समान है। जिसकी इच्छा हो नौका पर आरूढ़ हो जो आरूढ़ होगा उसे वह पार लगा देगी। भाव मंगल के विधान में भी यह बात है। इसे सुनकर न्यायोचित व्यापार करने वाला अपने धर्म पर स्थिर रहेगा और अन्याय करेगा तो अधर्म की सरिता में डूबेगा।

साधु विवाह के अवसर पर भी मांगलिक सुनाते हैं। वह इसलिए कि सुनने वालों को यह ज्ञान हो जाये कि विवाह बधन के लिए नहीं है। विवाह गृहस्थी में रहने वालों को पारस्परिक धर्म-संबन्धी सहायता आदान-प्रदान करने के लिए होता है धर्म का ध्वंस करने के लिए नहीं बधनों की परम्परा बढ़ाने के लिए भी नहीं। इस प्रकार साधु भाव मंगल सुनाते हैं जो सब के लिए सदा काल सब प्रकार से सम्पूर्ण कल्याण का कारण है जिसमें अकल्याण का कण मात्र भी नहीं होता।

विवाह के पश्चात् स्त्री और पुरुष के मिल कर चार पैर और चार हाथ हो जाते हैं। चार पैर वाला चौपाया होता है और चार हाथ वाला देवता होता है। साधु विवाह के अवसर पर मांगलिक सुना कर यह शिक्षा देता है कि विवाह करके चौपाया पशु मत बनना मगर चतुर्भुज देवता बनना।

सारांश यह है कि साधु भाव मंगल सुनाते हैं द्रव्य मंगल नहीं। जिस मंगल से एक को लाभ या सुख हो और दूसरे को हानि या दुःख हा वह द्रव्य मंगल है। द्रव्य मंगल के द्वारा होने वाला एक का लाभ या सुख भी निश्चित नहीं होता। उसमें हानि एव दुःख का सम्मिश्रण हाता है। इसके अतिरिक्त द्रव्यमंगल अल्पकालीन होता है और उसकी मांगलिकता की मात्रा भी अधिक

नहीं होती। सच्चा मंगल वह है जिसमें अमंगल को लेशमात्र भी अवकाश न हो और जिस मंगल के पश्चात् अमंगल प्रकट न होता हो और साथ ही जिससे सब का समान रूप से कल्याण-साधन हो सकता हो जिसके निमित्त से किसी को हानि या दुख न पहुँचे। ऐसा सच्चा मंगल भाव मंगल ही है। अतएव यहाँ शास्त्र की आदि में भावमंगल ही उपादेय है।

भावमंगल के स्तुति मंगल, नमस्कार मंगल आदि अनेक प्रकार हैं। ज्ञान मंगल दर्शन मंगल चरित्र मंगल और तम मंगल भी भाव मंगल के ही भेद हैं। इन अनेक विध भाव मंगलों में से यहाँ शास्त्र के आरम्भ में पंच परमेष्ठी भगवान् को नमस्कार रूप भावमंगल किया गया है। क्योंकि भाव मंगल के अन्तर्गत आये हुए दूसरे मंगलों की अपेक्षा पंच परमेष्ठी-नमस्कार मंगल में दो विशेषताएँ हैं-प्रथम यह है कि यह नमस्कार मंगल लोक में उत्तम है और दूसरी यह कि देवराज इन्द्र भी इसका शरण लेता है।

एसो पच नमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो।

मगलाण च सव्वेसि, पढम हवइ मगलं।।

यह शास्त्र वाक्य है। अरिहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु व पंच परमेष्ठी को किया हुआ नमस्कार समस्त पापों का नाश करने वाला है। पाप ही विघ्न या विघ्न के कारण हैं। पाप का नाश होने पर विघ्न नहीं रहते। यह नमस्कार मंगल अन्य सब मंगलों से प्रथम अर्थात् श्रेष्ठ है।

समस्त शास्त्रों को नमस्कार मंत्र जप कर पढ़ा जाये तो विघ्नों का नाश हो जाता है। इसी कारण शास्त्र के आरम्भ में नमस्कार मंत्र द्वारा मंगलाचरण किया गया है।

नमस्कार मंत्र (णमोकार मंत्र) का वर्णन किस शास्त्र में आया है? यह मंत्र मूलतः कहा से आया है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि णमोकार मंत्र सभी शास्त्रों में ओत प्रोत है। सभी शास्त्रों में किसी न किसी रूप में इस मंत्र का अस्तित्व विद्यमान है। यह चौदह पूर्वों का सार माना जाता है। भले अक्षरशः यह मंत्र किसी शास्त्र में न पाया जाये, मगर प्रत्येक शास्त्र के पठन में सर्वप्रथम यह मंत्र पढ़ा जाता है। तदनुसार यहाँ भी शास्त्र की आदि में पंचपरमेष्ठी नमस्कार मंत्र का उल्लेख किया गया है। वह इस प्रकार है-

णमो अरिहताण णमो सिद्धाण, णमो आयरियाण।

णमो उवज्झायाण णमो लोए सव्वसाहूण।।

अर्थात्-अरिहत भगवान् को नमस्कार हा सिद्ध भगवान् को नमस्कार हो आचार्य महाराज को नमस्कार हो उपाध्याय महाराज का नमस्कार हो लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो।

मगलाचरण का विवरण

णमो अरिहताण का विवेचन

इस शास्त्र के प्रथम मगलाचरण के रूप में जो नमस्कार मंत्र दिया गया है उस पर कुछ विस्तार से विवेचन करना उपयोगी प्रतीत होता है। यह मंत्र सर्वसाधारण जैन जनता में अत्यन्त प्रसिद्ध है। शायद ही कोई जैन ऐसा होगा जो दिन-रात में एक बार भी इस मंत्र का जाप न करता हो। जैन धर्म के अनुयायी सभी सम्प्रदाय समान भाव से इस पवित्र मंत्र का श्रद्धा-भक्ति के साथ स्मरण करते हैं। अतएव स्पष्टतापूर्वक इस मंत्र का भाव समझाना आवश्यक है।

‘णमो अरिहताण’ यह एक वाक्य है। इस वाक्य में दो पद हैं

(1) ‘णमो’ और (2) अरिहताण’।

शास्त्रकारों ने पांच प्रकार के शब्द बतलाये हैं—

(1) नाम शब्द (2) निपात शब्द (3) आख्यात शब्द (4) उपसर्ग शब्द (5) मिश्र शब्द। इन पांचों प्रकार के शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं—

(1) नाम शब्द—यथा—घोडा हाथी आदि।

(2) निपात शब्द—खलु, मिल आदि।

(3) आख्यात शब्द—भवति घावति आदि क्रिया शब्द।

(4) उपसर्ग शब्द—प्र परा अभि आदि।

(5) मिश्र शब्द—सम्राट, सयत आदि।

इन पांच प्रकार के शब्दों में से ‘नम (णमो) निपात शब्द है। अर्थात् इस शब्द में न कोई विभक्ति लगी है न प्रत्यय ही यह किसी धातु से निष्पन्न नहीं हुआ है। यह स्वतः सिद्ध रूप है।

नम पद का अर्थ है—द्रव्य एवं भाव से सकोच करना। यहाँ नम का यही अर्थ—द्रव्य-भाव से सकोच करना लिया गया है। अर्थात् द्रव्य से हाथ पैर और मस्तक रूप पांचों अंगों को सकोच कर नमस्कार करता हूँ और भाव से आत्मा को अप्रशस्त परिणति से पृथक् करके अरिहत भगवान् के गुणों में लीन करता हूँ।

यह नम शब्द का अर्थ हुआ। अब अरिहताण पद का अर्थ क्या है यह देखना चाहिए। भिन्न-भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले अरिहत शब्द के अनेक रूपान्तर होते हैं। यथा—अरिहन्त अरिहोन्तर अरिथान्त अरिहन्त अरिहयत अरिहन्त अरिहन्त आदि। इन रूपांतरों में अर्थ का जो भेद है वह आगे यथास्थान प्रकट किया जायगा।

अर्हन्त शब्द अर्ह-पूजाया धातु से बना है। अतएव अर्हन्त शब्द का अर्थ है-पूजनीय पूज्य या पूजा करने योग्य। इस प्रकार णमो अरहताण-नमोऽर्हद्भ्य का अर्थ हुआ जो पूजनीय है उन्हें नमस्कार करता हू।

यहा यह आशका की जा सकती है कि लोक मे पूज्य मानने के विषय मे कोई निश्चित नियम नही है। पुत्र के लिए पिता पूज्य माना जाता है माता पूज्य मानी जाती है अन्य गुरुजन पूज्य माने जाते हैं। अगर पूज्य को ही अर्हन्त कहा जाये तो क्या माता-पिता आदि भी अर्हन्त हैं? इसका उत्तर यह दिया गया है कि यहा इस प्रकार की साधारण लोक-रूढ पूज्यता नहीं समझनी चाहिए। लोक रूढी का कोई नियम नही है। लोक के अनेक पुरुष कुत्ते को भी पूज्य मान लेते हैं। अर्हन्त वह पूज्य पुरुष है जो लोक मे पूज्य माने जाने वाले इन्द्र के द्वारा भी पूजनीय है। अष्ट महाप्रातिहार्यों की रचना होने पर देवो का प्रधान इन्द्र भी जिनकी पूजा करता है। ऐसी दिव्य महापूजा के योग्य महाभाग अर्हन्त ही है। अन्य नही।

शास्त्र कहते हैं कि जो वन्दना-नमस्कार के योग्य हो उसे अर्हन्त कहते हैं। जिसके समस्त स्वामाविक-गुण प्रकट हो गये हो, जो देवो द्वारा भी पूज्य हो, लोकोत्तर गति मे जाने के योग्य हो वह अर्हन्त हैं।

अथवा-‘रह’ का अर्थ है गुप्त वस्तु-छिपी हुई बाते। जिनसे कोई बात छिपी नही है। सर्वज्ञ होने के कारण जो समस्त पदार्थो को हथेली की भाति स्पष्ट रूप जानते-देखते हैं, वह अरहोन्तर कहलाते हैं। उन्हें मैं द्रव्य-भाव से नमस्कार करता हू।

अथवा-अरहत’ पद का सस्कृत भाषा मे अरथान्त ऐसा रूप बनता है। रथ लोक मे प्रसिद्ध है। यहा ‘रथ’ शब्द समस्त प्रकार के परिग्रह का उपलक्षण है। अर्थात् रथ शब्द से परिग्रह मात्र का अर्थ समझना चाहिए। अन्त शब्द विनाश वाचक है। इस प्रकार अरथान्त का अर्थ हुआ समस्त प्रकार के परिग्रह से और विनाश से जो अतीत हो चुके हैं। अत अरहताण’ अर्थात् अरथान्तेभ्य’ परिग्रह और मृत्यु से रहित भगवान् को नम नमस्कार हो।

अथवा-अरहन्त’ का एक रूपान्तर अरहयत् भी होता है। इसका अर्थ इस प्रकार है-तीव्र राग के कारण भूत मनोहर विषया का ससर्ग होने पर-अष्ट महाप्रातिहार्य आदि सम्पदा के विद्यमान होने पर भी जो परम वीतराग होने के कारण किंचित् मात्र भी राग को प्राप्त नही होते उन्हें नमस्कार हो।

अरहन्त पद का एक रूपान्तर अरिहन्त है। अरि का अर्थ है। उनका जिन्होंने नाश कर दिया हो वह अरिहन्त कहलाते हैं। आत्मा के असली शत्रु आत्मिक महापुरुष विशिष्ट साधन के द्वारा उन कर्मों का नाश कर डालते हैं उन्हें अरिहन्त कहते हैं। उन्हें मेरा नमस्कार हो। कहा भी है—

अद्विविह पिय कम्म, अरिभूअ होइ सव्वाजीवाण ।

त कम्ममरि हता, अरिहता तेण वुच्चति ।।

अर्थात् आठ प्रकार के कर्म ससार के समस्त जीवों के अरि (शत्रु) हैं। जो उन कर्म-शत्रुओं का नाश कर देता है वही अरिहन्त कहलाता है।

जो जिसकी स्वतंत्रता का अपहरण करके उसे अपने अधीन बना लेता है और उसको इच्छा के अनुसार काम नहीं करने देता वरन् विवश करके जो अपनी इच्छाएँ उस पर लादता है वह उसका शत्रु कहलाता है। शत्रु अपनी शक्ति से काम कराता है। जिसे काम करना है उसकी अपनी शक्ति लुप्त-हो जाती है। व्यवहार में देखा जाता है कि शत्रु इच्छानुसार कार्य नहीं करने देता और अनिच्छनीय कार्यों के लिए विवश करता है।

बाह्य वैरियों के समान आन्तरिक वैरी कर्म है। आत्मा की उस ज्ञान शक्ति को जिसके द्वारा ससार के समस्त पदार्थ जाने जाते हैं जो कर्म हरण करता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ज्ञानावरण कर्म ने आत्मा की उस ज्ञान शक्ति को दबा दिया है। जिस प्रकार बादलों के कारण सूर्य का स्वाभाविक प्रकाश रुक जाता है उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म ने आत्मा की सब कुछ जान सकने वाली ज्ञान शक्ति को रोक रखा है। तात्पर्य यह है कि आत्मा-स्वभाव से अनन्त ज्ञानशाली है। जगत् का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो आत्मा की ज्ञान शक्ति द्वारा जानने योग्य न हो मगर-ज्ञानावरण कर्म ने उस शक्ति को दबा कर क्षुद्र और सीमित कर दिया है उसके स्वाभाविक परिणामन को विकृत कर दिया है।

इसी प्रकार दर्शन की शक्ति को-देखने के सामर्थ्य को रोकन वाला सीमित कर देने वाला कर्म दर्शनावरण कहलाता है।

आत्मा स्वाभावतः परमानन्दमय है। अनन्त सुख आत्मा का स्वाभाविक गुण है लेकिन आत्मा के इस परम सुखमय स्वभाव को वदनीय कर्म ने दबा रक्खा है। इस कर्म के कारण आत्मा दुःख रूप वैषयिक सुख में ही सच्च सुधार की कल्पना करती है। इसी दम के निमित्त स आत्मा नाना प्रकार के वधों का शिकार करती है।

हम अविनाशी हैं और अनेक अनुपम गुणों के आगर हैं, इस तथ्य की प्रतीति मोहनीय कर्म ने रोक दी है। मोहनीय कर्म के प्रभाव से हम दैहिक सुख को आत्मिक सुख और दैहिक दुःख को आत्मिक दुःख मान रहे हैं। इस प्रकार मोहनीय कर्म उल्टी प्रतीति कराता है, जिससे आत्मा वास्तविक बात को भूलकर अवास्तविक बात को मान रहा है।

आत्मा अजर, अमर अविनाशी है। जन्म—मरण उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। मगर आयुर्कर्म के प्रभाव से उसे जन्म—मरण करने पड़ते हैं। जैसे कोई पुरुष अपने किराये के मकान को छोड़ना नहीं चाहता, फिर भी किराये का पैसा पास में न होने से मकान छोड़ना पड़ता है, इसी प्रकार आत्मा जन्म—मरण के स्वभाव वाला न होने पर भी आयु कर्म की प्रेरणा से विवश होकर जन्म—मरण करता है।

आत्मा का चैतन्य नाम—रूप है। इसका नाम अनन्त भी है किन्तु नाम कर्म आत्मा के इस नाम को छुड़ाकर नीच नाम—जैसे झाड़ पशु आदि को प्राप्त करवाता है। आत्मा चैतन्य नामवाला एव निर्विकार है। इसके झाड़ कीड़ा आदि नाम नामकर्म के प्रभाव से उसी प्रकार हुए हैं जैसे एक ही रंग के कई चित्र बनाने पर किसी का नाम घोड़ा किसी का नाम राजा और किसी का नाम हाथी आदि हो जाता है।

जिसके प्रभाव से आत्मा ऊँच—नीच गोत्र में पड़ती है वह गोत्र कर्म कहलाता है। उदाहरणार्थ—एक ही प्रकार के सोने से एक मस्तक का आभूषण उत्तम माना जाता है पर का उत्तम नहीं माना जाता। इसी प्रकार यह निर्विकार आत्मा गोत्र कर्म के प्रभाव से ऐसे गोत्रों में जन्म लेती है जो लोक में उच्च या नीच कहलाते हैं। इस प्रकार आत्मा की ऊँच—नीच अवस्था कर्म के ही प्रभाव से है। आत्मा स्वभाव से इन समस्त विकल्पों से अतीत और अनिर्वचनीय है।

अन्तराय का अर्थ है विघ्न या बाधा। अन्तराय दो प्रकार का है—(1) द्रव्य रूप में विघ्नबाधा होना और (2) भाग रूप से—अतरग आनन्द में बाधा पड़ना। जो कर्म आत्मा की स्वाभाविक शक्ति को प्राप्त करने में बाधक होता है वह अन्तराय कर्म कहलाता है।

इन आठ कर्मों ने अनादि काल से आत्मा को प्रभावित कर रखा है। इनके कारण आत्मा अपने स्वरूप से च्युत होकर नाना प्रकार की विभाव परिणति में अधीन हो रहा है। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मा को क्या करना चाहिए? कर्मों से आत्मा की आत्यन्तिक मुक्ति का उपाय क्या है ?

अगर पहले बधे हुए कर्म ही भोगे जाते हो तब तो किसी समय सहज ही उनका अन्त आ सकता है परन्तु ऐसा नहीं होता। आत्मा पूर्वबद्ध कर्मों को भोगते-भोगते उसी समय नये कर्म बाध लेती है और जब उन्हें भोगने का अवसर आता है तब फिर नवीन कर्म बध जाते हैं। इस प्रकार बन्ध का प्रवाह निरन्तर जारी रहता है। ऐसी स्थिति में कर्मों का आत्यन्तिक विनाश किस प्रकार हो सकता है?

इस प्रश्न का उत्तर अरिहत भगवान् को किये जाने वाले नमस्कार के मर्म में निहित है। अरिहत भगवान् ने कर्मों का समूल क्षय करने के लिए जिस विधि का अवलम्बन किया है उसी विधि का अवलम्बन करने से भव्य जीव निष्कर्म बन सकता है।

पूर्वबद्ध कर्म यदि अच्छे (शुभ) भाव से भोगे जाते हैं तो नवीन अच्छे कर्मों का बध होता है बुरे भाव से भोगे जाते हैं तो बुरे कर्म बधते हैं और यदि राग द्वेष रहित भाव से भोगे होते हैं तो फिर कर्म बधते ही नहीं हैं। इस प्रकार पूर्वोपार्जित कर्मों को वीतराग भाव से भोगना नवीन कर्मबध से बचने का उपाय है।

ज्ञानी पुरुषों की विचारणा निराली होती है। जब उन पर किसी प्रकार का कष्ट आकर पड़ता है अनुकूल परिस्थिति में सुख की प्राप्ति होती है अथवा जब उनके देखने-सुनने में बाधा उपस्थिति होती है तब वे विचार करते हैं—'यह तो पकृति की क्रीडा है। इन सब बातों से मेरा कुछ भी सबध नहीं है। मैं इन सब भावों से निराला हूँ। मेरा स्वरूप सब से विलक्षण है। मुझे इनसे क्या सरोकार? और मैं इन सब के विषय में रागद्वेष का भाव क्यों धारण करूँ?

ज्ञानियों की इस विचारणा का अनुसरण करके जो कर्मभोगने के समय अच्छा या बुरा भाव अपने हृदय में अकुरित नहीं होने देता, वरन् वीतराग बना रहता है वह कर्मों का सर्वथा-नाश करने में समर्थ होता है। यही कर्म-क्षय का राजमार्ग है।

इस प्रकार जिसका अन्त करण वीतराग भाव से विभूषित है उस महापुरुष को मारने के लिए यदि कोई शत्रु तलवार लेकर आवेगा तो भी यही विचारेगा कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। जो मरता है मर सकता है वह म नहीं हूँ। मैं वह हूँ तो मरता नहीं और मर सकता भी नहीं। सच्चिदानन्द-आमूर्तिक और अदृश्य मेरा स्वरूप है। तुझ मारने का सागर्थ्य साधारण पुरुष की ता दात ही क्या इन्द्र में भी नहीं है। इसी प्रकार मारने वाला भी म नहीं हूँ। मरने वाला शरीर है मारने वाली तलवार है। दातों ही जड़ है। जड़ जड़ का काटता है।

इसम मेरा क्या विगडता है? मैं द्वेष भाव धारण कर क अपना अमगल आप ही क्या करू?

तलवार से कटते समय भी अगर प्रतिशत्रुता का भाव उदित होता है तो नवीन कर्म बधे बिना नहीं रहते। यद्यपि पूर्वबद्ध कर्म चुकते हैं तथापि नये कर्म बधते भी हैं। अगर तलवार से कटते समय यह विचार आया कि मारने वाला ओर मरने वाला मैं नहीं हूँ और उस समय निर्विकार अवस्था रही तो नूतन कर्म का बध नहीं होता।

कल्पना कीजिए एक व्यापारी ने किसी साहूकार के यहा अपना खाता डाला। वह एक हजार रुपया ऋण ले गया। थोड़े दिनों के पश्चात् वह एक हजार रुपया दे गया और दो हजार नये ले गया। ऐसा करने से उसका खाता चलता ही रहेगा। इसके विरुद्ध गर वह जमा कराता रहे और नया कर्ज न ले ता उसका खाता चुक जायेगा। इसी प्रकार पूर्वबद्ध कर्म समभाव से भोगे अच्छे या बुर विचार न लावे तो किसी समय कर्म शत्रु का नाश हो जायगा।

आस्रव सवर ओर निर्जरा के भेद से कर्मों का स्वरूप प्रकारान्तर से भी कहा जाता हे मगर विस्तारमय से ओर समय की कमी के कारण यहा उसे छाड दिया जाता हे।

आचार्य कहते हैं—इस प्रकार के कर्म—शत्रुओ का नाश करने वाले अरिहत भगवान् का मैं नमस्कार करता हूँ।

यहा एक बात विशेष महत्वपूर्ण हे। नमस्कार करते समय किसी व्यक्ति—विशेष का नाम नहीं लिया गया हे अपितु अमुक प्रकार के गुणा से युक्त भगवान् को नमस्कार किया गया है। यह विशाल दृष्टिकोण एव मध्यस्थभाव का ज्वलत प्रमाण हे। यह निष्पक्ष भावना कितनी प्रशंसनीय हे? चाहे जो हो जिस ने कर्म शत्रु को अत्यन्त विनाश कर दिया हे वही अरिहत हे ओर वही वन्दनीय हे वही पूजनीय हे।

कोई भी वस्तु अगर नमूने के अनुसार हा ता उसम झगडे की गुजाइश नहीं है। नमूने क अनुसार न होने पर ही झगडा उत्पन्न हाता हे। इसी कारण आचार्य न कर्मशत्रुआ का नाश करने वाल का अरिहत ओर वद्य कहा हे। जिसमे विकार विद्यमान हे वह माननीय या वन्दनीय नहीं ओर जा विकारा क वेग से विमुक्त हो चुका हे वह कोई भी क्या न हा वन्दनीय हे।

अगर अरिहत न अपन कर्मों का अत्यन्त अन्त कर दिया हे ओर अपनी आत्मा को एकान्त निर्मल बना लिया है ता उन्हाने अपना ही कल्याण साधन नहीं किया है। उन्हाने कर्मों का नाश किया हे यह दख कर हम उन्ह क्या नमस्कार करें?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भक्त भगवान पर अहसान करके उन्हें नमस्कार नहीं करता। भगवान् को नमस्कार करने में भक्त का महान मंगल है। उस मंगल की उपलब्धि के लिए ही भक्त भक्तिभाव से प्रेरित होकर भगवान के चरणों में अपने आपको अर्पित कर देता है।

संसार नाना प्रकार की पीड़ा से पीडित है। उसे कोई शान्तिदाता नहीं मिला है। कर्म हमें बुरी तरह नचा रहे हैं, असह्य यातनाओं का पात्र बना रहे हैं और अरिहत भगवान ने उन कर्मों का विनाश कर दिया है। कर्मों की इस व्याधि से छुटकारा दिलाने वाले महावैद्य वही हो सकते हैं जिन्होंने स्वयं इस व्याधि से मुक्ति पाई है और अनन्त आरोग्य प्राप्त कर लिया है। अरिहत भगवान ही ऐसे हैं। हम कर्म की व्याधि से किस प्रकार छूट सकते हैं—कर्मों का अन्त किस प्रकार होना संभव है यह बात अरिहत भगवान ही हमें बता सकते हैं। उन्होंने सर्वज्ञता—लाभ करके वह मार्ग प्रकाशित भी किया है। इसी कारण अरिहन्त भगवान हमारे नमस्कार के पात्र हैं वही शान्तिदाता हैं।

पहले अरहताण का एक रूपान्तर अरुहदम्य बतलाया जा चुका है। अरुहदम्य का अर्थ है रुह का नाश करने वाले। रुह धातु का संस्कृत भाषा में अर्थ है—सन्तान अर्थात् परम्परा। जैसे बीज और अकुर की परम्परा होती है। बीज से अकुर उत्पन्न होता है और अकुर से बीज उत्पन्न होता है और इस प्रकार बीज और अकुर की परम्परा चलती रहती है। अगर बीज को जला दिया जाये तो फिर अकुर उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार जिन्होंने कर्म रूपी बीज को भस्म कर दिया है—नष्ट कर दिया है और इस कारण जिसका फिर वही जन्म नहीं होता अर्थात् कर्म—बीज का आत्यन्तिक विनाश कर देने वाले (अरहत) को मैं नमस्कार करता हूँ।

किसी ने ठीक ही कहा है—

दग्धे बीजे यथाऽत्यन्त, प्रादुर्भवति नाकुर ।

कर्मबीजे तथा दग्धे न प्ररोहति भवाकुर ।

जिस बीज को आत्यन्तिक रूप से जला दिया जाता है उसे चाहे जैसी चागई हुई भूमि में बोया जाये उस से अकुर नहीं उग सकता। इसी प्रकार कर्म—बीज का एक बार पूर्ण रूप से भस्म कर देने पर पुनर्जन्म रूपी अकुर नहीं उग सकता।

वह लोग जो कहना चाहते हैं कि कर्मों के साथ आत्मा का अनादिकाल से संबंध है वह कर्मों को नष्ट कैसे हो सकते हैं? अगर बीज और अकुर का संबंध ही अनादिकाल का है। फिर भी बीज का जला देना तो अन्तर् परम्परा का अन्त है।

भी अन्त हो जाता है। इसी प्रकार कर्म की परम्परा का भी अन्त हो सकता है। जिस प्रकार प्रत्येक अकुर और प्रत्येक बीज आदि ही हैं फिर भी दोनों के कार्य—कारण का प्रवाह अनादि है, इसी प्रकार प्रत्येक कर्म आदि हैं तथापि उसका कर्म के साथ कार्य—कारण का सबध अनादि है।

यह शका भी उचित नहीं है कि जैसे अकुर के जला देने पर बीज का अभाव हो जाता है उसी प्रकार कर्म का नाश होने पर आत्मा का भी नाश क्यों नहीं हो जायेगा? बीज और अकुर तथा आत्मा और कर्म के सबध में पर्याप्त अन्तर है। बीज और अकुर में उपादान—उपादेयभाव सबध है जब कि आत्मा और कर्म में मात्र सयोग सबध है। जैसे बीज और अकुर का स्वरूप मूलत एक है वैसे आत्मा और कर्म का स्वरूप एक नहीं है। दोनों का स्वरूप भिन्न—भिन्न है। जीव चैतन्य रूप है कर्म जड है। जीव और कर्म को प्राय सभी चैतन्य और जड रूप मानते हैं। जलाने पर जड ही जल सकता है। चेतन नहीं जल सकता है। दोनों भिन्न—भिन्न स्वभाव वाले हैं। गीता में कहा है—नैन दहति पावक अर्थात् आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती।

इस सबध में एक बात और भी कही जा सकती है। वह यह कि जैसे बीज और अकुर एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं वैसे आत्मा और कर्म एक दूसरे से उत्पन्न नहीं होते। बीज अकुर की परम्परा के समान कर्मों की—द्रव्य कर्म और भाव कर्म की ही परम्परा यहा अनादिकालीन बताई गई है। अतः द्रव्य कर्मों और भाव कर्मों के क्षय होने पर द्रव्य कर्मों का क्षय हो जाता है। आत्मा अविनाशी होने के कारण विद्यमान रहती है बल्कि स्वरूप में आ जाती है। कर्म का नाश होने से आत्मा की अशुद्धता का ही नाश होता है।

नमस्कार के विषय में कहा जा सकता है कि अरिहन्त को नमस्कार करने से क्या लाभ है? अरिहन्त भगवान् वीतराग हैं। वह न तुष्ट होते हैं न रुष्ट होते हैं। हमें उनकी छाया भी कभी मिलती नहीं है। फिर नमस्कार करना वृथा क्या नहीं है?

भगवान् का नमस्कार करने से क्या लाभ है? इस विषय में आचार्य कहते हैं—आत्मा ससार रूपी वन में भटकते भयभीत हो गयी है। एसी आत्मा को मार्ग बताने वाला कौन है जिससे वह भव—वन से बाहर निकल सके। जिसने उस वन को पार नहीं किया है जो स्वयंमव उसी वन में भटक रही है अर्थात् जिसने कर्म शत्रु को नहीं जीता है वह उस मार्ग के विषय में क्या जानगी? उद्धार की आशा उससे कैसे की जा सकती है? जिसने स्वयं उस वन को पार किया हो शुद्ध आत्मपद की प्राप्ति कर ली है वही उस वन से

निकालने के लिए तथा मोक्ष रूपी नगरी का मार्ग बताने के लिए सुयोग्य पथ-पदार्शक हो सकता है। अरिहन्त भगवान् मे ऐसी विशेषता है। उन्होने भव-कान्तार को पार किया है अतएव वही नमस्कार करने योग्य हैं।

कर्म कर्ता के किये हुए होते हैं। कर्ता द्वारा जो किया जाये वही कर्म कहलाता है। मतलब यह है कि कर्म तुम्हारे बनाए हुए हैं कर्मों के बनाये तुम नहीं हो। जो बनता है वह गुलाम है और जो बनाता है वह मालिक है। अरिहत भगवान् ने हमें बतलाया है—कि तुम इतने कायर क्यों हो रहे हो कि अपने बनाये हुए कर्मों से आप ही भयभीत होते हो? कर्म तुम्हारे खेल खिलौने हैं। तुम कर्मों के खिलौने नहीं हो। इस प्रकार कर्मों के अन्त का मार्ग बतलाने के कारण अरिहत भगवान् नमस्कार करने योग्य हैं।

नमस्कार दो प्रकार का है—एक तो अपना सासारिक स्वार्थ साधने के लिए किया गया नमस्कार दूसरे वीर क्षत्रिय की भाँति नमस्कार करना अर्थात् या तो नमस्कार करे नहीं अगर कर ले तो फिर कोई भी वस्तु उससे अधिक समझे नहीं।

कहा जाता है कि राणा प्रताप के लिए अकबर बादशाह ने अपने राज्य का छठा भाग देना स्वीकार किया था अगर राणा एक बार बादशाह के सामने जाकर उसे नमस्कार कर ले। इस प्रलोभन के उत्तर में राणा ने कहा था 'जहाँ मुझे दोनो पैर जमा कर खड़े रहने की जगह मिलेगी वही मेरा राज्य है। नमस्कार करने का अर्थ अपना सर्वस्व समर्पण कर देना है। अगर मैंने बादशाह को नमस्कार किया तो मैं स्वयं बादशाह बन जाऊँगा फिर उसके राज्य का छठा भाग या चौथाई भाग भी लेकर क्या करूँगा? राज्य के लोभ के सामने राणा का मस्तक नहीं झुक सकता।

महाराणा प्रताप ने अपनी टाँक रखने के लिए अनगिनत कष्ट सहन किये पर हृदय में दीनता नहीं आने दी। बादशाह के सामने उनका मस्तक तो क्या शरीर का एक रोम भी नहीं झुका। यों तो राणा अपने अभीष्ट देवता और अपने गुरु को नमस्कार करते ही होंगे लेकिन लोभ के आगे उनका मस्तक नहीं झुका।

श्रोतागण। क्या आप अर्हन्त भगवान् को नमस्कार करते हैं? जी हा।

लेकिन यदि नमस्कार करके भी दुर्भाव बना रहा तो क्या कहा जायेगा? जिसे नमस्कार किया है वह बड़ा है। उस बड़े को अगर सच्चे हृदय से नमस्कार किया है तो उसके लिए उसके आदर्श के लिए सिर दे देना भी कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए।

अगर कोई आपका सिर काटने के लिए आवे तो अरिहत से आपका भाव तो नहीं पलटेगा ? अगर कष्ट आने पर आपने अरिहत भगवान् की ओर से अपना भाव पलट लिया तो समझ लीजिए अभी आपके नमस्कार में कमी है।

मान लीजिए एक आदमी आपकी दुकान पर आया। आपने उस आदमी को नमस्कार करके बिठाया। उस आदमी ने आपकी पेंटी में एक रत्न देखा और उसे लेना चाहा। अब आप यदि यह कहते हैं कि मैंने देने के लिए आपको नमस्कार नहीं किया है। मेरे नमस्कार करने का उद्देश्य यह है कि आप मरी दुकान पर आये हैं तो मुझे कुछ दे जावे। अगर आप यह कहते हैं तो मानना चाहिए कि आपका नमस्कार करना दिखावटी था—सिर्फ लोक—व्यवहार था सच्चे हृदय से उत्पन्न होने वाली समर्पण की भावना का प्रतीक नहीं था। जिस नमस्कार किया है, उसके लिए अपना सिर भी दे देने के लिए तैयार हो जाना सच्चा नमस्कार है।

देव कामदेव के विरुद्ध तलवार लेकर आया था। उसने कामदेव को निर्ग्रन्थ—धर्म को त्याग देने का आदेश दिया था। ऐसा न करने पर उसने घोर से घोर कष्ट पहुंचाने की धमकी दी थी। मगर कामदेव श्रावक उस देव से भयभीत हुआ था? उसने यही कहा कि यह तन तुच्छ है और प्रभु का धर्म महान् है। यह तुच्छ शरीर भी टिकाऊ नहीं है। एक दिन नष्ट हो जायेगा सो यदि यह शरीर धर्म के लिए नष्ट होता है तो इससे अधिक सद्भाग्य की बात और क्या होगी?

अरणक श्रावक का कोई अपराध नहीं था। फिर भी देव उसे यह कहता था कि तू अर्हन्त की भक्ति छोड़ दे अन्यथा तेरा जहाज डूबा दूंगा। मगर प्रणवीर अरणक ने कहा—जहाज चाहे डूबे मगर धर्म नहीं छोड़ सकता।

कई लोग अपनी जिद को ही धर्म मान लेते हैं। इस विषय में यह बात नहीं है। मगर अर्हन्त के जो गुण पहले बतलाये गये हैं उन गुणों से युक्त भगवान् न जिस धर्म का निरूपण किया है जो धर्म शुद्ध हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा के अनुकूल हैं और साथ ही युक्ति एवं तर्क से बाधित नहीं होता तथा

जिससे व्यक्ति और समष्टि का एकान्त मगल-साधन होता है उस धर्म को न त्यागने में ही कल्याण है।

णमो सिद्धाण का विवेचन

प्रकृत शास्त्र के प्रथम मगलाचरण के प्रथम पद का विवेचन किया जा चुका है। उसके पश्चात् द्वितीय पद - णमो सिद्धाण है। णमो सिद्धाण का अर्थ है -सिद्धों को नमस्कार हो।

नम शब्द का अर्थ पहले बतलाया जा चुका है। केवल सिद्ध पद की व्याख्या करना शेष है।

अष्ट कर्म रूपी ईंधन को जिन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी जाज्वल्यमान अग्नि में भस्म कर दिया है उन्हें सिद्ध कहते हैं। सिद्ध पद की यह व्याख्या निरुक्ति इस प्रकार है-

सि-सित-बधे हुए कर्म रूपी ईंधन को।

द्ध-ध्मात्-भस्म कर दिया है।

अथवा-सिद्ध षिधु धातु से बना है। षिधु का अर्थ गति करना है। अर्थात् जो गमन कर चुके हैं ऐसे स्थान को जहा से फिर कभी लौटकर नहीं आते उन्हें सिद्ध कहते हैं।

अथवा षिधु धातु का अर्थ -सिद्ध हो जाना। जिन का कोई भी कार्य शेष नहीं रहा है-सभी कार्य जिनके सिद्ध हो चुके हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं।

अथवा-षिधुज धातु से सिद्ध शब्द बना है षिधुज का अर्थ है-शास्त्र या मगल। जो ससार को भली भाँति उपदेश देकर ससार के लिए मगलरूप हो चुके हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार हो।

सिद्ध का अर्थ नित्य भी होता है। नित्य का अर्थ यहा यह है कि जहा गये हैं वहा से लौटकर न आने वाले। ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार हो।

ख्यातिप्राप्त अर्थात् प्रसिद्ध को भी सिद्ध कहते हैं। जिनके गुण समूह ख्याति प्राप्त कर चुके हैं उन सिद्ध भगवान् के गुण समूह भव्य जीवा का प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जिनके गुण समूह भव्य जीवों में प्रसिद्ध हैं और जा भव्य जीवों को ही प्राप्त होते हैं उन सिद्ध भगवान को नमस्कार हो।

आचार्य ने सिद्ध भगवान् की व्याख्या इस श्लोक द्वारा और भी स्पष्ट कर दी है-

ध्मात् सित येन पुराणकर्म यो वा गतो निर्वृत्तिसौधगूढिन।

ख्यातोऽनुशास्ता परिनिष्ठतार्थो य सोऽस्तुसिद्ध कृतमगलोगे ॥

अर्थात्—जिन्होंने पुराने काल से बाधे हुए कर्म को भस्म कर दिया है जा मुक्ति रूपी महल में जा चुके हैं जो विख्यात हो चुके हैं जिनके गुणा का भव्य प्राणी भली भाँति जानते हैं जिन्होंने धर्म का अनुशासन किया है जिनके समस्त कार्य सिद्ध हो चुके हैं वे सिद्ध भगवान् हमारा मंगल करने वाले हैं—हमारा कल्याण करें। ऐसे सिद्ध भगवान् को नमस्कार हो।

प्रश्न—सिद्ध भगवान् अगर मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं अगर कृतकृत्य हो चुके हैं तो हम उनसे क्या प्रयोजन हैं? उन्हें नमस्कार करने से क्या लाभ है?

इस प्रश्न का समाधान यहाँ किया गया है। सिद्ध भगवान् को नमस्कार इस लिए करते हैं कि उनके ज्ञान दर्शन चरित्र सुख आदि गुण सदा शाश्वत हैं। उनका वीर्य अनन्त और अक्षय है। वे इन समस्त आत्मिक गुणों से अलंकृत हैं। अतएव वह हमारे विषय में भी हर्ष उत्पन्न करते हैं। सिद्धों के इन गुणों का देखकर हम भी यह जानने लगे हैं कि जो गुण सिद्धों में प्रकट हो चुके हैं वही सब गुण हमारी आत्मा में भी सत्ता रूप से विद्यमान हैं। अन्तर कबल यही है कि सिद्धों के गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो चुके हैं और हमारे गुण कर्मों के कारण प्रकट नहीं हुए हैं—दबे हुए हैं क्योंकि आत्म—आत्म द्रव्य की अपेक्षा निश्चयनय की दृष्टि से सिद्धों की हमारी आत्मा समान है। ऐसी स्थिति में जिनके गुण प्रकट हो चुके हैं उन्हें नमस्कार करने से हमें अपने गुणों का स्मरण हो जाता है और हम उन गुणों को प्रकट करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार सिद्धों का नमस्कार करने से आत्मशोधन की प्रेरणा प्राप्त होती है अतएव उन्हें नमस्कार करना चाहिए।

जिस मनुष्य के अन्तःकरण में थोड़ा से भी सुसंस्कार विद्यमान है वह गुणीजन का देखकर प्रमुदित होता है। मानव स्वभाव की यह आन्तरिक वृत्ति है जिसमें नैसर्गिक कहा जा सकता है। अगर कोई विशिष्ट विज्ञानवेत्ता हो तो साधारण जनता का उस देखकर हर्ष होता है कि उसने हमारा पथ प्रशस्त कर दिया है। इसकी बदौलत हमारे अभ्युदय की कल्पना मूर्तिमती हो गई है। इस आदर्श मानकर हम भी इस पथ पर अग्रसर हो सकेंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार सिद्धों में और हम में जब मौलिक समानता है तो जिन गुणों का सिद्ध प्रकट कर चुके हैं उन्हीं गुणों का हम क्या न प्रकट कर सकेंगे।

किसी के किसी गुण का अनुकरण करने के लिए उसका प्रति आदर भाव होना आवश्यक है। इस नियम से सिद्धों के गुणों का अनुकरण करने के लिए उनका प्रति आदर एवं भक्ति की भावना अपेक्षित है। इसी उद्देश्य से सिद्ध भगवान् का नमस्कार किया जाता है।

कहा जा सकता है कि अगर हमारी आत्मा मे सिद्धो के समान ही गुण विद्यमान है तो हम मे और सिद्धो मे कुछ भी अन्तर नही है। तब हम उन्हे नमस्कार क्यो करे? इस विषय मे इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि प्रत्येक आत्मा मे समान गुण होने पर भी ससारी जीव अपने गुणो को भूल रहा है। उदाहरणार्थ ससारी आत्मा मे ज्ञान गुण मौजूद है। मगर वह कर्मो के कारण विकृत हो रही है और अत्यन्त सीमित हो रही है। अनादिकालीन कर्मो के प्रभाव से आत्मा इतनी दुर्बल हो गयी है कि इन्द्रियो का सहारा लेकर उसे ज्ञान करना पडता है। कान के द्वारा न जाने कितने शब्द अब तक सुने हैं और यदि कान बने रहे तो न मालूम कितने शब्द सुने जा सकते हैं, सुनने की यह शक्ति कान की नही है किन्तु कान के द्वारा आत्मा ही सुनती है। यही बात घ्राण रस स्पर्श और रूप आदि के विषय मे समझनी चाहिए। लेकिन इन्हे जानने के लिए इन्द्रियो की सहायता की अपेक्षा होना आत्मा की कमजोरी है। आत्मा स्वयं देखे, सुने उसे इन्द्रिय आदि किसी भी अन्य साधन की अपेक्षा न रहे यह आत्मा का असली स्वाभाविक स्वरूप है। यह गुण कैसे मालूम हो इस बात को इन्द्रियद्वार से देखना चाहिए।

शास्त्रकारो ने दस प्राण बतलाये हैं। पाच इन्द्रिया तीन बल—मनोबल, वचन बल कायबल श्वासोच्छ्वास और आयु यह दस प्राण है। इन्हे द्रव्य प्राण कहा जाता है।

सिद्धो मे चार भाव प्राण होते हैं—ज्ञान प्राण दर्शन प्राण वीर्य प्राण और सुख प्राण। यह चार आत्मा के असली प्राण है और ससारी जीवन के दस प्राण विकारी है। इन दस प्राणो से हम आत्मा के असली प्राणो का पता लगा सकते हैं। जैसे—ज्ञान और दर्शन प्राण इन्द्रिय प्राण मे समाये हुए हैं तीनो बलो मे वीर्य प्राण समाया हुआ और आयु एव श्वासोच्छ्वास प्राणो मे सुख प्राण समाया हुआ है।

सुख प्राण को श्वासोच्छ्वास भी कहा जा सकता है। शान्तिपूर्वक श्वास आने के समान ससार मे और कोई सुख नही है। दूसरे सुख ऊपरी है। श्वास शान्ति के साथ आवे यह सुख प्राण है। मगर विकार दशा मे इस सुख प्राण के द्वारा सुख भी होता है और दुःख भी होता है। यह सुख—दुःख मिट कर आत्मा को उसका स्वकीय सुख प्राप्त हो यही वास्तविक सुख प्राण है।

उक्त दस प्राणो मे एक आयु प्राण बतलाया गया है। आत्मा जब तक शरीर मे है तभी तक आयु के साथ उसका संबंध है। आत्मा जब शरीर से उतीत हो जाती है तब आयु के साथ उसका संबंध नही रहता। आत्मा का

असली गुण स्थिति है। परन्तु यह स्थिति गुण आयु के साथ रहने से नष्ट हो गया है। यह स्थिति गुण भी सुख प्राण रूप है।

इसी प्रकार हम आत्मा के अन्यान्य गुणों का भी पता लगा सकते हैं। सिद्ध भगवान् का स्वरूप जानकर हमें यह प्रतीति होती है कि इन्द्रियों के इशारे के सिद्धों ने अपने स्वामाविक गुणों को प्रकट किया है। सिद्धों के इस कार्य से हमें भी अपना आत्मबल प्रकट करने का मार्ग नजर आ गया है। इस कारण हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं।

‘णमो आयरियाण’ का विवेचन

नमस्कार मंत्र के दो पदों का विवेचन किया जा चुका। तीसरा पद हे-णमो आयरियाण-आचार्यों को नमस्कार हो।

आचार्य किसे कहते हैं इस सबध में टीकाकार कहते हैं कि आ अक्षर का अर्थ है-मर्यादापूर्वक या मर्यादा के साथ और चार्य का अर्थ है-सेवनीय अर्थात् सेवा करने योग्य। तात्पर्य यह है कि मर्यादा के साथ जिनकी सेवा की जाती है बिना मर्यादा के जिनकी सेवा नहीं होती अर्थात् भव्य प्राणिया द्वारा मर्यादापूर्वक सेवित हैं उन्हें आचार्य कहते हैं।

भव्य प्राणी आचार्य की सेवा क्यों करते हैं ? इस सबध में टीकाकार कहते हैं कि सूत्र के मर्म का अर्थ करने का अधिकार जिन साधुओं को है वे आचार्य कहलाते हैं। शास्त्र में कहा है-

सुत्तत्थविऊ लक्खणजुत्तो गच्छस्स मेढिभूओ य।

गणतत्तिविप्पमुक्को अत्थ बाएइ आयरिओ ॥

इस गाथा में सूत्र के परमार्थ को जानने वाले और शरीर के सब लक्षणों से युक्त मुनि को आचार्य कहा गया है।

आचाराग सूत्र में शरीर के लक्षणों के सबध में विशद व्याख्यान किया गया है। वहाँ बतलाया गया है कि जिसकी आकृति अच्छी होती है उसमें गुण भी प्रायः अच्छे होते हैं। जिसकी आकृति विकृति हाती है उसमें गुण भी प्रायः वैसे ही हाते हैं।

शास्त्र की इस गाथा में कहा गया है कि जो लक्षणों से सपन्न हो और गच्छ का मदीभूत हो उसे आचार्य कहते हैं।

खलिहाना में एक लड्डा (माटी लकड़ी) गाड़ कर उसके सहारे भूसा और अनाज अलग करने के लिए बेल घुमाया जाता है। उस लकड़ी का मदी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो चतुर्विध सघ का मदी भूत हो चतुर्विध सघ

जिसके सहारे टिका रहे और जो गच्छ की चिन्ता से मुक्त हो —जिसने गच्छ का उत्तरदायित्व दूसरे साधु को सौंप दिया हो ऐसे सूत्रार्थ का प्रतिपादन करने वाले को आचार्य कहते हैं।

आचार्य शब्द का अर्थ दूसरे प्रकार से भी है। आ का अर्थ है मर्यादा के साथ चार का अर्थ है विहार या आचार। तात्पर्य यह है कि ज्ञानाचार दर्शनाचार चरित्राचार तपाचार और वीर्याचार नामक पाच आचारों में जो मर्यादा पूर्वक विहार करते हैं अर्थात् पाचों आचारों का पालन करने में जो दक्ष हैं आप स्वयं पालते हैं और दूसरों को पालने के लिए उपदेश देते हैं—दृष्टान्त और युक्ति से बोध कराते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। तात्पर्य यह कि उक्त पाच आचारों का जो स्वयं दक्षता पूर्वक पालन करते हैं और दूसरों को पालन करने का उपदेश देते हैं वह आचार्य कहलाते हैं। जो स्वयं जिस आचार का पालन नहीं करता और केवल दूसरों को उपदेश ही देता है वह आचार्य नहीं है।

वास्तविक उपदेश वही है और वही प्रभावजनक हो सकता है जिसका पालन कर दिखाया जावे। जीवन व्यवहार द्वारा प्रदर्शित उपदेश अधिक प्रभावशाली तेजरवी स्पष्ट और प्रतीतिजनक होता है। अतएव जो स्वयं व्यवहार में पालन कर दिखाता है—अपने कर्तव्य द्वारा उपदेश प्रदर्शित करता है तथा कोई भव्य प्राणी यदि उस आचार के मर्म को जानना चाहता है तो उसे दृष्टान्त हेतु एव युक्ति से समझाता है वही सच्चा आचार्य है।

आचार्य का स्वरूप समझने के लिए एक लौकिक दृष्टान्त उपयागी होगा। मान लीजिए एक आदमी कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ—सर्जन हूँ। मैं पुस्तकीय बात समझ सकता हूँ, समझा सकता हूँ, भाषण कर सकता हूँ, परन्तु मैं क्रियात्मक चिकित्सा नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसे आदमी को डॉक्टर कहेगा? नहीं।

अगर कोई कृषि का आचार्य कहलाता है पर हल चलाना नहीं जानता और बीज बोना भी नहीं जानता तो वह आचार्य केसा ।

जैसे लौकिक विषयों में स्वयं कर दिखाने वाले और फिर उपदेश देने वाले उस विषय के आचार्य कहलाते हैं उसी प्रकार लोकोत्तर विषय—धर्म के सन्ध में भी वही साधु आचार्य की पदवी प्राप्त कर सकते हैं जो स्वयं आचार का पालन कर दिखाते हैं। ऐसे आचारनिष्ठ उपदेशक ही आचार्य कह जा सकते हैं।

कुछ-कुछ दूत के समान। तात्पर्य यह है कि जैसे दूत अन्वेषण कार्य में या खोज करने में कुशल होते हैं उसी प्रकार जो शिष्य उचित और अनुचित की खोज में हेय और उपादेय के अन्वेषण में तत्पर हैं उन शिष्यों को उपदेश देने में जो कुशल हैं उन्हें आचार्य कहते हैं।

आचार्य शब्द की पूर्वोक्त व्याख्याओं में आचार्य के जिन गुणा का समावेश किया गया है उन गुणों से सुशोभित आचार्य महाराज का नमस्कार हो।

साधु और आचार्य में क्या अन्तर है यह प्रश्न यहाँ सहज ही उद्भूत हो सकता है। साधु और आचार्य दोनों ही पाच महाव्रतों का पालन करते हैं दाना ही आहार के बयालीस दोष टालकर भिक्षा ग्रहण करते हैं दोनों ही सकल सयम के धारक हैं तो सामान्य साधु में और आचार्य में क्या अन्तर है? इस भेद का कारण क्या है? परमेष्टी में एक का स्थान तीसरा और दूसरे का पाचवा क्या है?

साधु और आचार्य का अन्तर सुगमता से समझने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। मान लीजिए एक मकान बन रहा है। उसमें सैकड़ों कारीगर काम करते हैं। सब के हाथों में कारगरी के औजार हैं। लेकिन सब कारीगरों के ऊपर एक इन्जिनियर है। इस इन्जिनियर पर जैसा चाहिए वैसा मकान बनवाने की तथा हानि-लाभ की जिम्मेदारी है। काम तो सब कारीगर करते हैं परन्तु बुद्धि इन्जिनियर बतलाता है। सब कारीगर उसी के आदेशानुसार कार्य करते हैं। इसी कारण मकान में एकरूपता रहती है और इच्छानुसार मकान बन जाता है। अगर सभी कारीगर स्वच्छन्द ही अपनी मर्जी के मुताबिक मकान बनाने के लिए उद्यत हो जाए तो मकान की एक रूपता नष्ट हो जायेगी इच्छित मकान नहीं बन सकेगा।

यही बात यहाँ समझनी चाहिए। सघ को एक मकान समझ लीजिए। सघ में यद्यपि अनेक साधु होते हैं और ये सब समान भी हैं तथापि इन्जिनियर के समान आचार्य की आवश्यकता रहती है। जैसे इन्जिनियर के आदेशानुसार मकान बनाने में मकान में अच्छाई और एकरूपता आती है उसी प्रकार आचार्य के आदेशानुसार कार्य करने से सघ में अच्छाई आती है और एकरूपता रहती है।

किस साधु में ज्ञान का विशय अभ्यास किया है कोन दर्शन में उत्कृष्ट है किसमें कोनसी और कितनी शक्ति है और किस कहा नियुक्त करना चाहिए यह सब बात अगर आचार्य के निरीक्षण में न हो तो सघ रूपी मकान में भद्रापन

आ जायेगा और अनेक साधु रूपी कारीगरों की शक्ति समुचित रूप से उपयोग में नहीं आ सकेगी। सघ को भी अपना कार्य आचार्य की देख रेख में होने देना चाहिए और आचार्य पर पूर्ण श्रद्धा भाव रखना चाहिए। ऐसा करने से सघ रूप भवन में भव्यता आती है।

कहा जा सकता है कि साधु समूह में से ही एक को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है। मगर यदि अन्य साधुओं में भी आचार्योचित गुण विद्यमान हो तो उन्हें भी आचार्य पद पर प्रतिष्ठित क्यों न किया जाये ? इसका समाधान यह है कि एक को प्रधान माने बिना कार्य सुचारु रूप से नहीं होता। कहा भी है—

अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका

अर्थात् जिस समूह का कोई नायक नेता नहीं होता उसकी दुर्दशा होती है और जिस समूह के बहुतेरे नायक होते हैं उसकी भी वही दुर्दशा होती है।

जैसे सैकड़ों हजारों सदस्यों में से किसी एक बुद्धिमान पुरुष को सभापति निर्वाचित कर लिया जाता है और निर्वाचन से कार्य व्यवस्थापूर्वक एवं शान्ति के साथ सम्पन्न होता है उसी प्रकार सघ का कार्य समीचीन रूप से चलाने के लिए आचार्य का निर्वाचन किया जाता है। सभा में उपस्थित सदस्यों में अनेक बुद्धिमान पुरुष होते हैं मगर उन सब को सभापति नहीं बनाया जाता। ऐसा करने से सभापति पद की उपयोगिता विनष्ट हो जाती है। इसी प्रकार सघ में आचार्योचित गुणों से युक्त अनेक साधुओं की विद्यमानता में भी आचार्य एक ही बनाया जा सकता है। जैसे सब सदस्य सभापति के आदेशानुसार बर्ताव करते हैं उसी प्रकार सघ आचार्य के आदेशानुसार चलता है। जैसे सभापति की बात न मानकर मनमानी करने से सना छिन्न—भिन्न एवं अनियंत्रित हो जाती है उसी प्रकार आचार्य की बात न मानकर स्पेच्छापूर्वक प्रवृत्ति करने से सघ भी छिन्न—भिन्न हो जाता है।

आचार्य सघ की केन्द्रीभूत शक्ति हैं। जिस प्रकार राज्य संचालन में केन्द्रीभूत शक्ति प्रधान मानी जाती है उसी प्रकार सघ में आचार्य प्रधान माना जाता है।

करने का उपदेश देते हैं। इस प्रकार आचार्य हमें ज्ञान दर्शन आदि में स्थिर रखते हैं। इसी महान् उपकार से उपकृत होकर हम उन्हें नमस्कार करते हैं।

‘णमो उवज्झायाण’ का विवेचन

आचार्य को नमस्कार करने के पश्चात् चौथे पद में कहा गया है—णमो उवज्झायाण—उपाध्याय को नमस्कार हो।

उपाध्याय शब्द का अर्थ बतलाते हुए आचार्य कहते हैं— उपाध्याय उप और अध्याय इन दो शब्दों के मेल से बना है। उप का अर्थ है समीप म और अध्याय का अर्थ है स्वाध्याय करना। अर्थात् जिनके पास सूत्र का पाठ लने के लिए विशेष रूप से जाना पड़ता है, जिनके पास सूत्र का पठन—पाठन हाता है और जिनके पास जाने से सूत्रार्थ का स्मरण होता है अर्थात् जो सूत्रार्थ का स्मरण कराते हैं, उन विद्वान् महात्मा को उपाध्याय कहते हैं।

शास्त्र में कहा है—

वारसगो जिणक्खाओ सज्झाओ कहिओ बुहे।

त उवइसति जम्हा, उवज्झाया तेण बुच्चति।।

अर्थात्—जिनेन्द्र भगवान् द्वारा उपदिष्ट बारह अंग रूप स्वाध्याय बुद्धिमान् गणधरा ने बतलाया है। उसका जो उपदेश करते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं।

प्रश्न हा सकता है कि आचार्य और उपाध्याय में क्या अन्तर है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उपाध्याय शिष्यों को मूल सूत्र पढाकर तैयार कर देते हैं और आचार्य सूत्रों की व्याख्या करके समझाते हैं। सूत्रों की व्याख्या करके समझाना आचार्य का काम है। मकान बनाने से पहले नीव तैयार की जाती है और तत्पश्चात् मकान बनाया जाता है। इसी प्रकार पहले सूत्र की भूमिका रूपी नीव डालन का कार्य उपाध्याय करते हैं और उस पर व्याख्या रूपी भवन का निर्माण आचार्य करते हैं।

उपाध्याय शब्द के ओर अर्थ भी हैं। जैसे—जिनके पास जाने से उपाधि प्राप्त हो—जा शिष्या को उपाधि देने वाले हा जो पढाई के साक्षीदाता हा जिसकी पढाई की प्रतीति हो उसे उपाध्याय कहते हैं। यहा उपाधि का अर्थ पदवी अधिकार या प्रमाण—पत्र (मतजपपिबजग) है।

आज उपाध्याय का नाम मात्र रह गया है। जिसका जब जी चाहता है वही शास्त्र वाचन लगता है। उपाध्याय क समीप जाकर शास्त्राध्ययन करने की अब आवश्यकता नहीं रह गई है। प्राचीन काल में एसी अव्यवस्था नहीं

थी। पहले उपाध्याय के पास विधिपूर्वक शास्त्र का अभ्यास करने के लिए शिष्य जन जाया करते थे। अध्ययन प्रणाली के विषय का प्राचीन इतिहास शास्त्र बतलाता है।

जिनकी समीपता से अनायास ही लाभ पहुचता है उन्हें भी शब्दार्थ के अनुसार उपाध्याय कहते हैं। जिनकी उपाधि अर्थात् समीपता से आय अर्थात् लाभ प्राप्त हो वह उपाध्याय है। आशय यह है कि जैसे गधी की दुकान पर जाने से अनायास ही सुगंध की प्राप्ति हो जाती है उसी प्रकार उपाध्याय के पास जाने से भी अनायास ही लाभ हो जाता है। उपाध्याय के पास सूत्र का स्वाध्याय सदा चलता रहता है इसलिए उनके पास जाने वाले को सहज ही स्वाध्याय का लाभ मिल जाता है। तात्पर्य यह है कि जिनकी समीपता से अनायास ही लाभ की प्राप्ति होती है उन्हें भी शब्दार्थ के अनुसार उपाध्याय कहते हैं।

अथवा – आय का अर्थ है—इष्ट फल। जो इष्ट फल देने के निमित्त है उन्हे उपाध्याय कहते हैं। जो आम का वृक्ष मधुर फलों से सम्पन्न है उसके समीप जाने से फल की प्राप्ति होती है उसी प्रकार जिनके निमित्त से मनोवाञ्छित फल अनायास ही प्राप्त हो जाये उन्हे उपाध्याय कहत है।

अथवा—आधि शब्द का अर्थ है—मानसिक पीडा। उसका लाभ आध्याय कहलाता है। तथा आधि शब्द मे जो अ अक्षर है वह कुत्सित अर्थ मे प्रयोग किया गया है अतएव अधी का अर्थ हुआ—कुत्सित बुद्धि—कुबुद्धि। अधी की आय अर्थात् लाभ को अध्याय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अध्याय का अर्थ दुर्ध्यान—अप्रशस्त ध्यान भी होता है। इस प्रकार आध्याय (मानसिक पीडा) और अध्याय (कुबुद्धि का लाभ तथा दुर्ध्यान) जिनके नष्ट हो जाते हैं वह उपाध्याय है। तात्पर्य यह है कि जो मानसिक पीडा से रहित हैं और अप्रशस्त ध्यान से भी रहित हैं उन्हे उपाध्याय कहते हैं।

उपाध्याय को नमस्कार करने का क्या प्रयोजन है? इस प्रश्न का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि उपाध्याय न होते तो भगवान महावीर से आया हुआ परम्परा का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता? उपाध्याय की कृपा से ही यह ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त उपाध्याय महाराज शिष्यों को ज्ञान सिखाकर सूत्र द्वारा भव्य प्राणियों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार उपाध्याय हमारे महान् उपकारक हैं। इसी कारण उन्हें नमस्कार किया जाता है।

उपाध्याय और आचार्य परम्परा अगर अविच्छिन्न रूप से चालू रहे तो अपूर्व लाभ होता है। व्यवस्था सभी जगह लाभदायक है। ससार के कार्य व्यवस्था के साथ किये जाते हैं तो सफल होते हैं। धर्म के विषय में भी व्यवस्था का मूल्य कम नहीं है। व्यवस्था चाहे लौकिक हो चाहे धार्मिक उसे विगाड देने से सभी को हानि पहुंचती है। शास्त्र में अन्य पाप करने वाले को नवीन दीक्षा से अधिक प्रायश्चित्त नहीं कहा है, परन्तु गण और सघ में भेद करने वाले को दशवे प्रायश्चित्त का विधान किया गया है।

भगवान कहते हैं—मेरे सघ को छिन्न—भिन्न करने वाला पुरुष परम्परा से लाखा जीवों को हानि पहुंचाता है। भगवान् के इस महत्वपूर्ण कथन पर विचार करके सघ की व्यवस्था करना उचित है। प्रत्येक पुरुष स्वच्छद हो तो उस सघ को हानि पहुंचे बिना नहीं रह सकती। सघ की वह हानि तात्कालिक ही नहीं होती उसकी परम्परा अगर चल पड़ती है तो दीर्घ काल तक उससे सघ को हानि पहुंचती रहती है।

‘णमो सव्वसाहूण’ का विवेचन

नमस्कार मंत्र के चार पदों का संक्षेप में विवेचन किया जा चुका है। पाचवा पद है—

णमो सव्वसाहूण

अर्थात्—सब साधुओं को नमस्कार हो।

णमा का अर्थ पहले बतलाया जा चुका है। वही अर्थ यहाँ पर भी समझना चाहिए। साधु किसे कहते हैं यह देखना चाहिए। इस सबध में आचार्य (टीकाकार) लिखते हैं—साधयन्ति ज्ञानादिशक्तिभिर्मोक्षमिति साधव अर्थात् समस्त प्राणियों पर जिनका समताभाव है या किसी पर राग—द्वेष न रखे वन्दना करने वाले और निन्दा वाले पर समान भाव धारण कर जा प्राणीमात्र का आत्मा के समान समझें उसे साधु कहते हैं। कहा भी है—

निष्ठासाहए जोए जम्हा साहेति साहुणो ।

समो य सव्वभूएसु तम्हा ते भावसाहुणो ।।

अर्थात्—जो पुरुष निर्वाण के साधक ज्ञान दर्शन आदि योगो को साधता है और सब पाणियो पर समभाव रखता है वही भाव साधु कहलाता है ।

अथवा—सहायक वा सयम कारिण धारयन्तीति साधव । अर्थात् जो सयम पालने वालो की सहायता करता है वह साधु कहलाता है ।

जो पुरुष जैसी सहायता कर सकता है वह वैसी ही सहायता करता है । साधु अपनी पद—मर्यादा के अनुकूल अन्य भव्य प्राणियो की मोक्ष साधना मे सहायक बनते हैं इसलिए निर्युक्ति के अनुसार उन्हे साधु कहते हैं ।

प्रश्न हो सकता है कि यहा णमो साहुण न कह कर णमो सव्व साहुण' क्यो कहा गया है? 'सव्व' का अर्थ है—सर्व अर्थात् सब । साधु के लिए 'सव्व' विशेषण लगाने का क्या प्रयोजन है? इस प्रश्न का समाधान यह है कि—साधुओ मे साधना के भेद अनेक अवान्तर भेद होते हैं । जैसे अरिहन्त सिद्ध मे सर्वथा समानता है वैसी समानता साधुओ मे नही है । यद्यपि साधुत्व की दृष्टि से सब साधु समान ही हैं तथापि उनमे कोई सामायिक चरित्र वाला कोई छेदोपस्थापनीय चरित्र वाला कोई परिहार विशुद्धि चरित्र वाला कोई सूक्ष्म सम्पराय चरित्र वाला और कोई—कोई यथाख्यात चरित्र वाला होता है । साधु के साथ सव्व (सर्व—सब) विशेषण लगा देने से इन सब की गणना हो जाती है । हमारे लिए सभी साधु वन्दनीय है यह प्रकट करने के लिए 'सव्व' विशेषण लगाया गया है ।

अथवा कोई छट्टे गुणस्थानवर्ती प्रमत्त 'सयत साधु होते हैं और कोई सातवे गुणस्थान से चौदहवे गुणस्थान के अप्रमत्तसयत साधु होते हैं । इन सब साधुओ मे से कोई भी साधु न छूटने पावे सबका ग्रहण हो जाये इस अभिप्राय से 'सव्व' विशेषण लगाया गया है ।

अथवा मुनि (निर्ग्रन्थ) छ प्रकार के होते हैं । कोई पुलाक कोई दकुश कोई कषाय—कुशील कोई प्रतिसेवना कुशील कोई निर्ग्रन्थ और कोई स्नातक होते हैं यह सभी मुनि वन्दनीय हैं इस अभिप्राय से प्रकट करने के लिए 'सव्व' विशेषण लगाया गया है ।

अथवा साधुओ मे कोई जिन कल्पी हाते हे जा उत्सर्ग मार्ग पर चलत हुए उन मे एकादशी दिखरत हे । कोई मुनि षड्भिन्धारी हाते हे । कोई यथालन्द वल्पी होत है जो स्वय ही लापर आहार करत हे । कोई कोई मुनि स्थितिर

कल्पी होते हैं यह स्थविरकल्पी दस प्रकार के कल्प मे स्थिर रहते हैं। कोई मुनि कल्पानीत होते हैं जैसे तीर्थकर और स्नातक नियठा वाले मुनि। इनके लिए कोई कल्प नहीं है। यह अपने ज्ञान मे देखकर जो उचित होता है वही करते हैं। इन सब प्रकार के मुनियों को नमस्कार करने के लिए 'सर्व' विशेषण का प्रयोग किया जाता है।

अथवा—कोई साधु प्रत्यक्ष बुद्ध होते हैं जिन्होंने किसी वस्तु को देखकर बोध प्राप्त किया हो। कोई स्वयंबुद्ध होते हैं जो परोपदेश आदि के बिना स्वय ही बोध प्राप्त करते हैं। कोई मुनि बुद्धबोधित होते हैं जो किसी ज्ञानी के उपदेश से बोध प्राप्त करते हैं। इन सब को नमस्कार करने के लिए 'सर्व' विशेषण लगाया गया है।

अथवा—केवल भरत क्षेत्र मे स्थित साधु ही वन्दनीय नहीं है किन्तु महाविदेह क्षेत्र जम्बूद्वीप घातकीखड द्वीप आदि जिस किसी भी क्षेत्र मे साधु विद्यमान हो, उन सब साधुमार्गी की साधना करने वालो को नमस्कार करने के उद्देश्य से 'सर्व'विशेषण प्रयोग किया गया है।

यह कहा जा सकता है कि चौथे आरे मे जैसे साधु होते थे, वैसे आज—कल नहीं होते। फिर सब को अभिन्न भाव से नमस्कार करना कहा तक उचित कहा जा सकता है ? इसका समाधान यह है कि चौथे आरे मे सहनन आदि की विशिष्टता से उग्र सयम के पालक जैसे साधु होते थे वैसे कालदोष से विशिष्ट सहनन आदि की शिथिलता के कारण आज भले ही न हो तथापि आज—कल के साधु भी जो साधु पद की मर्यादा के अन्तर्गत हैं उनमे भी साधुत्व का लक्षण पाया जाता है। अतः साधुत्व की दृष्टि से सब समान हैं। इसके अतिरिक्त अगर चौथे आरे के समान साधु आज कल नहीं हे तो चौथे आरे के समान वन्दना करने वाले श्रावक भी तो नहीं हैं।

प्राचीन काल मे जो कार्य जिस प्रकार से होता था आज—कल वह उस प्रकार नहीं होता। केवल इसी कारण प्रत्येक कार्य को निन्दनीय नहीं ठहराया जा सकता। प्रत्येक कार्य पर समय का प्रभाव पडता हे। उदाहरणार्थ गाय पहले जितना दूध देती थी आज उतना दूध नहीं देती। फिर भी वह दूध तो देती ही है। उसका दूध उपयोग म आता ही हे। गधी के दूध का तो उसके स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ससार क पदार्थ पहले वाले नहीं हैं फिर भी हैं तो वैसे ही। प्रत्येक बात का विचार करत समय काल का भी विचार करना चाहिए। अतएव देश—काल के अनुसार जो उत्तम ज्ञान दर्शन ओर चरित्र धारण करते हैं उन सब का नमस्कार करने क लिए 'सर्व' शब्द का उपयोग किया गया हे।

साधुओं के साथ प्रयुक्त किया गया सर्व विशेषण अत्यन्त गमीर विचार का परिणाम है। गुणवान् मुनियो मे से कोई भी शेष न रह जाये यह सूचित करने के उद्देश्य से सव्व (सर्व) विशेषण लगाया गया है। कोई उत्तम रीति से ही साधुता पालन करता है कोई मध्यम रूप से। परन्तु जो साधु धर्म की आराधना मे तत्पर हैं वे सब साधु हैं। उन सब को यहा नमस्कार किया गया है।

शका—अगर समस्त साधुओं का ग्रहण करने के लिए 'सव्व' विशेषण लगाया गया है तो समस्त अरिहन्तो का ग्रहण करने के लिए सब सिद्धो का समावेश करने के लिए तथा समस्त आचार्यों और उपाध्यायों का ग्रहण करने के लिए पहले के चार पदो मे सव्व शब्द का प्रयोग क्यो नहीं किया गया है? सब अर्हन्त न एक ही देश मे होते हैं, न एक ही काल मे होते हैं। उनमें भी अनेक भेद हो सकते हैं। इसी प्रकार सिद्ध आदि में भी भेद हो सकते हैं। फिर एक पद के साथ ही सव्व विशेषण क्यो प्रयोग किया गया है?

समाधान—अन्त के पद मे जो विशेषण लगाया गया है उसका सबध सभी पदो के साथ किया जा सकता है। अतएव 'सर्व' विशेषण की अर्हन्त आदि पदो के साथ योजना कर लेना अनुचित नहीं है। क्योकि न्याय सब के लिए समान है। ऐसी स्थिति मे सब अर्हन्तो को सब सिद्धो को इस प्रकार प्रत्येक पद के साथ सर्व का समन्वय किया जा सकता है। अरिहत चाहे तीसरे आरे के हो चाहे चौथे आरे के चाहे भरत क्षेत्र वर्ती हो चाहे विदेह क्षेत्र वर्ती हो किसी भी काल के और किसी भी देश के क्यो न हो बिना भेदभाव के सब नमस्कार करने योग्य है। इसी प्रकार सिद्ध चाहे स्वलिग से हुए हो चाहे अन्य लिग से चाहे तीर्थकर होकर सिद्ध हुआ हो चाहे तीर्थकर हुए बिना सिद्ध हुए हो सभी समान भाव से नमस्करणीय है।

अरिहन्त और सिद्ध की तरह आचार्य भी अनेक प्रकार के हो सकत हैं। अत जिस पद मे आचार्य को नमस्कार किया गया है उस पद मे भी 'सव्व' विशेषण लगा लेना चाहिए। इसी प्रकार देश काल के भेद से तथा श्रुत सम्बन्धी योग्यता एव क्षयोपशम के भेद से उपाध्यायो मे भी अनेक विकल्प किये जा सकते हैं। उन सब उपाध्यायो का संग्रह करने के लिए उपाध्याय के चौथे पद मे भी 'सव्व' विशेषण की योजना कर लेना असंगत नहीं है।

यहा तब 'सव्व' का अर्थ सर्व—सब मानकर साति दिठलाई गई है। अगर 'सव्व' शब्द के और भी अनेक रूपान्तर हात हे और उन रूपान्तरों का अर्थ भी पृथक्-पृथक् हाता है।

सर्व का एक रूप होता है—सार्व। जो सब के लिए हितकारक हो वह सार्व कहलाता है। यह सार्व साधु का विशेषण है। तात्पर्य यह है कि समान भाव से सब का हित करने वाले साधुओं को नमस्कार हो। जैसे जल बिना किसी भेदभाव के सब की प्यास मिटाता है, सूर्य सबको प्रकाश देता है वह राजा रक्त का पक्षपात नहीं करता, इसी प्रकार सच्चा साधु सब का हितकारक होता है। सब का कल्याण करने वाला ही वास्तव में साधु कहलाता है। साधु की हित—कामना किसी सम्प्रदाय या वर्ग विशेष की सीमा में सीमित नहीं होनी चाहिए।

अथवा—‘सर्वसाहूण’ पद में षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ सार्व शब्द से अरिहन्त भगवान् का ग्रहण किया गया है। अतएव तात्पर्य यह हुआ कि सब का कल्याण करने वाले सार्व अर्थात् अरिहन्त भगवान् के साधुओं को नमस्कार हो। यो तो आचार्य और उपाध्याय आदि भी सब का कल्याण करने वाले हैं परन्तु वे छद्मस्थ होते हैं। अतः उनसे प्रकृतिजन्य किसी दोष का होना समभव है। अरिहन्त भगवान् सर्वज्ञ और वीतराग हो चुके हैं। वे सब प्रकार की भ्रमणाओ से अतीत हो चुके हैं। अतएव वे निर्दोष रूप से सब का एकान्त हित करने वाले हैं। उन सर्वज्ञ और वीतराग भगवान् के अनुयायी साधुओं को ही नमस्कार किया गया है।

अथवा—‘सर्वसाहूण’ का अर्थ है—सर्व प्रकार के शुभ योगों की साधना करने वाले। अर्थात् समस्त अप्रशस्त कार्यों को त्यागकर जो प्रशस्त कार्यों की साधना करते हैं वे सर्व साधु कहलाते हैं। इस व्याख्या से आचार्य ने यह सूचित कर दिया है कि अगर कभी किसी साधु में अशुभ योग आ जाये तो वह वन्दना करने योग्य नहीं है।

अथवा—‘सार्व’ अर्थात् अरिहन्त भगवान् की साधना—आराधना करने वाले ‘सार्वसाधु’ कहलाते हैं। अथवा मिथ्या मतों का निराकरण करके सार्व अर्थात् अरिहन्त भगवान् की प्रतिष्ठा करने वाले भी ‘सार्वसाधु’ कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो एकान्तवादी मिथ्या मतों का खडन करके भगवान् के शासन की प्रतिष्ठा करते हैं—स्थापना करते हैं भगवान् के शासन को युक्ति तर्क एवं प्रमाण के द्वारा सदृढ बनाते हैं, वह सार्वसाधु कहलाते हैं। यहाँ पर भी ‘सार्व’ शब्द से अरिहन्त भगवान् का ही ग्रहण किया गया है।

अथवा प्राकृत भाषा में ‘सर्व’ का संस्कृत रूप श्रव्य भी होता है और ‘सव्य’ भी होता है। श्रव्य का अर्थ है श्रवण करने योग्य, और ‘सव्य’ का अर्थ है अनुकूल या अनुकूल कार्य। साधु शब्द का अर्थ है — कुशल। इस प्रकार

सव्वसाहूण' का अर्थ हुआ—सुनने योग्य वाक्यों को सुनने में जो कुशल है जो न सुनने योग्य को नहीं सुनता है, वह 'श्रव्य—साधु कहलाता है।

सव्वसाहूण की संस्कृत छाया जब सव्वसाधुम्य की जाती है तब उसका अर्थ होता है कि जो अनुकूल कार्य करने में दक्ष हो ऐसे साधुओं को नमस्कार हो। यहाँ अनुकूल कार्य से ऐसे कार्य समझना चाहिए जो साधु सयम के पोषक हो—सयम से विपरीत न हो अथवा जिस उद्देश्य से उसने सयम धारण किया है उस उद्देश्य मोक्ष के अनुकूल हो। ऐसा करने वाले साधुओं को नमस्कार हो।

कही—कही नमो लोए सव्वसाहूण' और कही कही नमो सव्वसाहूण' पाठ पाया जाता है। इस संबंध में टीकाकार ने कहा है कि 'सव्व' शब्द कही कही एक देश की सम्पूर्णता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मान लीजिए भोज के अवसर पर किसी ने कहा—'सब मनुष्य आ गये हैं। यहाँ 'सब' शब्द का अर्थ क्या लिया जा सकता है? सब मनुष्य दिल्ली के भारतवर्ष के या विश्वमर के समझे जाएँ? अथवा भोज में निमंत्रित सब व्यक्ति लिए जाएँ। निस्संदेह ऐसे अवसर पर सब का अर्थ 'सब' निमंत्रित मनुष्य समझना होगा। यद्यपि निमंत्रित मनुष्य थोड़े से ही होते हैं फिर भी उनके लिए 'सब' शब्द एक देश की सम्पूर्णता को भी प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में 'सव्व साहू' सिर्फ इतना कहने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि किसी एक प्रकार के सब साधु किसी एक देश के सब साधु अथवा किसी एक ही काल में सब साधु यहाँ ग्रहण किये गये हैं या सभी प्रकारों के, सभी देशों के और सभी कालों के सब साधु यहाँ ग्रहण किये गये हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ 'लोए' शब्द का प्रयोग किया गया है। लोए अर्थात् लोक विद्यमान सभी साधुओं को नमस्कार हो।

लोए शब्द लगा देने पर भी आखिर प्रश्न खड़ा रहता है कि 'लोक' शब्द से यहाँ कौनसा लोक समझा जाये? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि साधु अर्द्ध द्वीप रूप मनुष्य लोक में ही हो सकते हैं अतएव लोक शब्द से मनुष्य लोक का ही अर्थ समझना चाहिए। इस प्रकार 'नमो लोए सव्वसाहूण' का अर्थ होता है—मनुष्य लोक में विद्यमान सब साधुओं को नमस्कार हो।

लोक शब्द का प्रयोग करने से सारे मनुष्य लोक के साधुओं का समावेश हो गया। किसी गच्छ या सम्प्रदाय विशेष की संकुचितता के लिए विकास नहीं रहा। साधु किसी भी गच्छ का हो जिसमें उपर बतलाया हुआ गुण विद्यमान है पर्याप्त है। जिन्होंने अज्ञान—अधकार का दूर करके ज्ञान

का लोकोत्तर आलोक प्रदान किया है जिन्होंने कुपथ से निवृत्त करके सुपथ पर लगाया है जिन्होंने जीवन के महान् साध्य को समीप बनाने में अनुपम सहायता दी है जिनके परम अनुग्रह से आत्मा—अनात्मा का विवेक जागृत हुआ है उन साधुओं का उपकार अवश्यमेव स्वीकार करना चाहिए। सच्चे गुरु सकीर्णता एव कदाग्रह मिटाना सिखाते हैं, सकुचित वृत्ति रखना नहीं सिखाते। सच्चे धर्मगुरु वही है जो खोटी सकीर्णता से निकाल कर विशालता में जाने का उपदेश देते हैं।

साधु को नमस्कार करने से क्या लाभ है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य ने कहा है—मानव का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ मोक्ष है। मोक्ष ही मनुष्य की परम साधन का ध्येय है। इस परम पुरुषार्थ की साधना में सहायता देने वाला साधु के सिवाय और कौन है? अरिहत तीर्थकर चौबीस ही होते हैं, जो सब समयों में नहीं होते—विशेष समय पर ही होते हैं और आचार्य उतने ही होते हैं जितने गच्छ होते हैं। अतएव अरिहत और आचार्य की सत्संगति का लाभ सब को सब समयों पर नहीं हो सकता। साधु के साथ सब का समागम हो सकता है और वे मोक्ष की साधना का उपदेश भी देते हैं।

बादशाह एक ही होता है और प्रायः उसके राज्य के प्रान्तों की सख्या के अनुसार गवर्नरों की सख्या होती है। अतएव बादशाह और गवर्नर से सब की भेंट नहीं हो सकती। हा, उनके कर्मचारियों से सब की भेंट हो सकती है। अरिहत को बादशाह, आचार्य को गवर्नर और साधुओं को कर्मचारी समझना चाहिए।

टीकाकार लिखते हैं कि साधु किस प्रकार मोक्ष में सहायक होते हैं यह बात प्राचीन आचार्यों ने इस प्रकार बतलाई है—

असहाए सहायत्त, करेति मे सजमे करेतरस।

एएण कारणेणं, णमामि ह सव्वसाहूण॥

अर्थात्—सयम धारण करने वाला जो असहाय होता है उसके सहायक साधु ही होते हैं। साधु ही निराधार के आधार हैं और असहाय के सहायक हैं। इस कारण ऐसे महात्माओं को मैं नमस्कार करता हूँ।

प्रस्तुत शास्त्र के प्रथम मगलाचरण के पाच पदों का यह विवेचन यहा समाप्त होता है। अब इसी सबध की अन्यान्य बातों पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा है।

कतिपय शका—समाधान

शका—प्रस्तुत मगलाचरण मे पाच पदो को जो नमस्कार किया गया है सो यह सक्षेप मे है यदि ऐसा कहा जाये तो पाच पदो की क्या आवश्यकता थी? सक्षेप मे दो पद ही पर्याप्त थे।

अर्थात्—

नमो सव्वसिद्धाण । नमो सव्वसाहूण ।

इन दो पदो मे पाचो परमेष्ठी अन्तर्गत हो सकते थे क्योकि साधु मे अर्हन्त आचार्य और उपाध्याय सभी का समावेश हो जाता है। मत्र यथासमव थोडे ही अक्षरो मे होना चाहिए। फिर यहा पर तो उसे सक्षेप रूप ही स्वीकार किया गया है। थोडे अक्षर होने से प्रथम तो मत्र जल्दी याद हो जाता है दूसरे याद भी बना रहता है। कष्ट आने पर लम्बे—चौडे मत्र जाप करना कठिन हो जाता है। थोडे अक्षरो के मत्र का सरलता से ध्यान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे पाच पद क्यो बनाये गये है?

अगर यह कहा जाये कि विस्तार से नमस्कार किया गया है तो फिर पाच ही पद क्यो बनाये गये है? अधिक क्यो नही बनाये गये। विस्तार की गुजाइश तो थी ही। जैसे अरिहन्त सिद्ध आदि को समुच्चय रूप मे पृथक—पृथक नमस्कार किया है, उसी तरह उनका पृथक—पृथक् नाम लेकर नमस्कार किया जा सकता था। णमो उसहस्स णमो अजिअस्स इस प्रकार विस्तार के साथ नमस्कार करने मे क्या हानि थी?

इस प्रश्न का समाधान यह है कि यहा न तो एकान्त सक्षेप से नमस्कार किया गया है और न एकान्त विस्तार से ही। यहा मध्यम मार्ग स्वीकार किया गया है। जितने मे बाध भी हो जाये और नमस्कार करने वाले को अधिक भी न जान पडे ऐसी पद्धति का यहा अवलम्बन लिया गया है।

अगर शकाकार के कथनानुसार विस्तार से नमस्कार किया जाये तो सम्पूर्ण आयु समाप्त हो जाने पर भी नमस्कार की क्रिया समाप्त न हो पायेगी क्योकि सिद्ध अनन्तान्त है वे सभी अरिहत भी हुए हे। अतएव एकान्त विस्तार से नमस्कार करना सम्व नहीं है।

अगर एकान्त सक्षेप पद्धति का आश्रय लिया जाता तो परमष्ठियो का पृथक—पृथक स्वरूप समझने मे कठिनाई होती। फिर आचार्य उपाध्याय साधु और अरिहन्त के स्वरूप मे जो भिन्नता है वह स्पष्ट न हाती। अतएव मध्यम मार्ग को अगीकार करना ही उचित है।

अगर यह कहा जाये कि इस प्रकार पृथक—पृथक नमस्कार करने से क्या बाध होता है? तो इसका उत्तर यह कि अरिहत मगदान का नमस्कार

करने के फल के बराबर साधु को नमस्कार करने का फल नहीं होता है। अरिहत को नमस्कार करने का उत्कृष्ट फल हाता है। जैसे मनुष्य मात्र म राजा भी सम्मिलित है परन्तु सामान्य मनुष्य को नमस्कार करने से राजा का नमस्कार करने का फल नहीं मिलता। अरिहत भगवान राजा के समान हैं और साधु उनकी परिपद के सदस्य हैं। इस कारण 'नमो अरिहताण पद न रख कर यदि नमो सव्वसाहूण' पद ही रक्खा जाता तो अरिहत भगवान को नमस्कार करने के उत्कृष्ट फल की प्राप्ति न होती। अतएव अरिहतो को और साधुआ को अलग-अलग नमस्कार किया गया है।

शका-अरिहता की अपेक्षा सिद्धो की आत्मविशुद्धि अधिक है। अरिहत सिर्फ चार धाति-कर्मो का क्षय करते हैं और सिद्ध आठ ही कर्मो का। अरिहत सशरीर होते हैं सिद्ध अशरीर। इस प्रकार अरिहत की अपेक्षा सिद्ध का पद उच्चतर है। फिर यहा नमस्कार मत्र मे प्रथम अरिहता को और उसके पश्चात् सिद्धों का नमस्कार क्या किया गया है?

समाधान-यह सत्य है कि अरिहतो की अपेक्षा सिद्धो की आत्मिक विशुद्धता उच्च श्रेणी की होती है अगर सिद्ध ससार से अतीत अशरीर इन्द्रिय-अगाधर हैं। उनके स्वरूप का ज्ञान हमे कैसे हुआ? हम सिद्धा का अस्तित्व किसने बताया है? अरिहतो को पहचानने से ही हम सिद्धों को पहचान सकत हैं, तथा अरिहत भगवान् ही सिद्धों की सत्ता प्रकट करते हैं। अतएव सिद्धा क स्वरूप का ज्ञान अरिहता के अधीन होने से अरिहत भगवान् प्रधान कहलाते हैं। वे आसन्न उपकारक होने के कारण भी प्रधान हैं।

इसके अतिरिक्त जब धर्म-तीर्थ का विच्छेद हो जाता है तब अरिहत तीर्थकर ही तीर्थ की स्थापना करत हैं। वही महापुरुष हमे सिद्ध बनने का मार्ग बतलाते हैं। इस प्रकार हमारे ऊपर अरिहतों का विशिष्ट उपकार होने के कारण पहले अरिहतो को ही नमस्कार किया जाता है।

शका-अगर उपकारी को प्रथम नमस्कार करना उचित है तो सबसे पहले आचार्य को नमस्कार करना चाहिए फिर अरिहत को। क्याकि अरिहत भगवान् की पहचान आचार्यों न ही हम कराई है। यहा ऐसा क्यों नहीं किया गया?

समाधान-इस शका का समाधान यह है कि आचार्य स्वतन्त्रमाव से अर्थ का निरूपण नहीं कर सकते। अरिहत भगवान् द्वारा उपदिष्ट अर्थ का निरूपण करना ही आचार्य का कर्तव्य है। अपनी कल्पना से ही वस्तु का विवचन करन वाला आचार्य नहीं कहला सकता। आचार्य अरिहता के कथन का शिष्यो की याग्यता के अनुसार सक्षप या विस्तार करक प्ररूपणा करत हैं।

इसके विरुद्ध अरिहन्त भगवान् सर्वज्ञ होने के कारण स्वतंत्र भाव से उपदेश देते हैं। उनका उपदेश मौलिक होता है और आचार्य का उपदेश अनुवाद रूप होता है। इस कारण आचार्य को प्रथम नमस्कार न करके अरिहन्त को ही पहले नमस्कार किया गया है।

अथवा—आचार्य उपाध्याय और साधु अरिहन्त भगवान् की परिषद् को नमस्कार नहीं किया जाता है। अतएव पहले अरिहन्त भगवान् को नमस्कार किया गया है।

द्वितीय मगलाचरण का विवेचन

श्री भगवती सूत्र के प्रथम मगलाचरण नमस्कार मन्त्र का विवेचन किया जा चुका है। शास्त्रकार ने दूसरा मगलाचरण इस प्रकार किया है—

नमो बभीए लिवीए।

अर्थात् — ब्राह्मी लिपि को नमस्कार हो।

टीकाकार ने बतलाया है कि यह मगलाचरण आधुनिक लोगो की दृष्टि से है प्राचीनकाल वालो के लिए नहीं। क्योंकि इन आगे वाले दोनो मगला के सबध मे टीकाकार लिखते हैं कि जब साक्षात् केवली भगवान् नहीं होते तब भुत ही उपकारी होता है।

श्रुत के दो भेद हैं— द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। अक्षर विन्यास रूप अर्थात् लिपिबद्ध श्रुत द्रव्य श्रुत कहलाता है। इसीलिए यहा कहा गया है— नमो बभीए लिवीए अर्थात् ब्राह्मी लिपि को नमस्कार हो।

लिपि का अर्थ क्या है? इस सबध मे आचार्य कहते हैं कि पुस्तक आदि मे लिखे जाने वाले अक्षरो का समूह लिपि कहलाता है।

लिपि कहने से कौन-सी लिपि समझनी चाहिये ? इस प्रश्न के उत्तर मे कहा गया है कि नामिततय भगवान् ऋषभदेव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी का दारिने हाथ से जो लिपि सिखाई वह ब्राह्मी लिपि कहलाती है। यहा उसी लिपि का अर्थ समझना चाहिए। इस विषय मे प्रमाण उपस्थित करत हुए कहा गया है—

लेह लिवीविहाण जिणेण बभीए दाहिणकरेण।

अर्थात्—जिनेन्द्र भगवान्-ऋषभदेव ने लेह रूप लिपि का दिधान दारिने हाथ से ब्राह्मी का बतलाया सिखाया। इसी कारण वह लिपि ब्राह्मी लिपि के नाम से परिचित हुई।

इस पद के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लिपि स्थापना रूप है। यहा अक्षर रूप स्थापना को गणधरो ने भी नमस्कार किया है फिर आप स्थापना को नमस्कार क्यों नहीं करते ? अगर स्थापना रूप अक्षरो को नमस्कार किया जाता है तो फिर मूर्ति को नमस्कार करने मे क्या आपत्ति है?

इस प्रश्न का समाधान करने से पहले एक प्रश्न उपस्थित होता है। वह यह है कि टीकाकार आचार्य पहले कह चुके हैं कि द्रव्य मगल एकान्त एव आत्यन्तिक मगल नहीं है। अतएव द्रव्यमगल का परित्याग कर भावमगल को जो एकान्त मगल रूप है ग्रहण करते है। इस कथन के अनुसार भावमगल किया भी जा चुका है। अब प्रश्न यह है कि जिन्होंने द्रव्य का त्याग किया वह स्थापना पर कैसे आ गये? जब द्रव्यमगल ही एकान्तिक और आत्यन्तिक मगल नहीं है तो स्थापना एकान्त मगल रूप कैसे है।

जिस शास्त्र मे द्रव्य मगल को त्यागने की बात लिखी है उसी मे लिपि का नमस्कार करने की बात भी लिखी है। यह दोनो लेख परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। अगर शास्त्र मे परस्पर विरोधी विधान नहीं हो सकते तो विचारना चाहिए कि यहा आशय क्या है? इन लेखो मे क्या रहस्य छिपा है?

गणधरो ने लिपि को नमस्कार किया है। यह कथन समुचित प्रतीत नहीं हाता क्योंकि गणधरो ने सूत्र को लिपिबद्ध नहीं किया है। जब उन्हाने सूत्रो को लिखा ही नहीं तब वह लिपि को नमस्कार क्यों करेगे? इस विषय मे टीकाकार भी मध्यस्थ भाव से स्पष्ट कहते हैं कि लिपि के लिए किया गया यह नमस्कार इस काल के जन्मे हुए लोगो के लिए है। इस कथन से यह सिद्ध होता हे कि गणधरो ने लिपि को नमस्कार नहीं किया हे। किन्तु सूत्र क लिखने वाले किसी परम्परा के अनुयायी ने लिपि को नमस्कार किया हे।

पहले समय मे सूत्र लिखे नहीं जाते थे। वरन कण्ठस्थ किये जाते थे। गुरु के मुख से सुनकर शिष्य सूत्रों को याद कर लेता था ओर वह शिष्य फिर अपने शिष्यो का कण्ठस्थ करा देता था। इसी कारण शास्त्र का श्रुत नाम सार्थक होता है। प्राचीन काल म कठस्थ कर लेने की मेघा शक्ति प्रबल होती थी वे प्रमादी नहीं थे अथवा आरम्भ का विचार करके सूत्र लिखने की परम्परा नहीं चली थी। जब लोग प्रमादी होकर श्रुत को भूलने लगे तब आचार्य दवर्धिगणि क्षमाश्रमण ने वीरनिर्वाण सवत 980 म सूत्रा को लिपिबद्ध करवाया।

इससे स्पष्ट है कि पहले जैन शास्त्र लिख नहीं जाते थे। जब शास्त्र लिख ही नहीं जात थ सूत्र लिपि रूप म आय ही नहीं थे तब लिपि को

नमस्कार करने की बात किस प्रकार सगत मानी जा सकती है? अतएव यह कथन भी सत्य नहीं है कि गणधरो ने लिपि को नमस्कार किया है।

यहा यह प्रश्न किया जा सकता है कि गणधरो ने सूत्र नहीं लिखे तो क्या हुआ? लिपि तो गणधरो के समय में भी विद्यमान थी। जब लिपि उस समय प्रचलित थी तो उसे नमस्कार किया हो यह समभव क्यों नहीं है?

यह आशका ठीक नहीं है। जो लोग स्थापना को नमस्कार करते हैं वे भी उसी स्थापना को नमस्कार करते हैं जिसमें नमस्करणीय—पूज्य की स्थापना की गई है। मात्र स्थापना स्वतः पूज्य है ऐसा कोई भी नहीं मानता। ऐसी स्थिति में लिपि रूप स्थापना में जब नमस्करणीय श्रुत लिखा नहीं गया था तब किसको उद्देश्य करके लिपि को नमस्कार किया गया होगा? तात्पर्य यह है कि जैसे मूर्तिपूजक भाई मूर्ति को नमस्कार करते हैं जो मूर्ति के ही उद्देश्य से नहीं वरन् वह मूर्ति जिसकी है उसे उद्देश्य करके नमस्कार करते हैं। अगर मूर्ति के ही उद्देश्य से नमस्कार करे तब तो ससार की समस्त मूर्तियों को फिर वह किसी की ही क्यों न हो नमस्कार करना होगा। इसी प्रकार लिपि स्थापना रूप है। स्थापना वादियों के लिए भी वह स्वयं तो नमस्कार करने योग्य है नहीं श्रुत को उद्देश्य करके ही वे उसे नमस्कार कर सकते थे पर उस समय श्रुत लिपिबद्ध ही नहीं था। ऐसी स्थिति में लिपि को नमस्कार करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? अगर लिपि स्वयमेव नमस्कार करने योग्य मानी जाये तो प्रत्येक लिपि नमस्कार करने योग्य माननी होगी। लिपि अठारह प्रकार की है। उस में लाट लिपि है तुर्की लिपि है यवन लिपि है और राक्षसी लिपि भी है। यदि गणधरो ने लिपि को ही नमस्कार किया है ऐसा माना जाये तो यह भी मानना पड़ेगा कि तुर्की एव यवन लिपि भी नमस्कार करने योग्य है। इन लिपियों को नमस्कार करने योग्य मान लिया जाये तो यवन आदि के देवों को भी नमस्कार करने योग्य मानना पड़ेगा।

तात्पर्य यह है कि गणधरो ने लिपि को नमस्कार नहीं किया है क्योंकि लिपि को नमस्कार करने का निमित्त श्रुत उस समय लिपि रूप में नहीं था। श्रुत के लिपिबद्ध हो जाने के पश्चात् अर्थात् वीर निर्वाण से 980 वर्ष के अनन्तर आधुनिक लोगों की दृष्टि से ही किसी ने यहा लिपि का नमस्कार किया है। टीकाकार ने भी यह लिखा है कि आधुनिक मनुष्यों के लिए श्रुत उपकारी है इसलिए लिपि को नमस्कार किया है।

शब्द त्रय के विचार के अनुसार शब्द और उसका कर्ता एक ही होता है। ब्राह्मी लिपि भावान् ऋषादयः ने सिखाई है अतः ब्राह्मी लिपि का

नमस्कार करना अमेदविवक्षा से भगवान् ऋषभदेव को नमस्कार करना है क्याकि वह उस लिपि के कर्ता हैं। जैसे शब्द नय के अनुसार पाहली बनाने वाले का जो उपयोग वही पाहली हे। इस प्रकार लिपि को नमस्कार द्वारा भगवान् ऋषभदेव को नमस्कार किया गया है। अगर लिपि को नमस्कार करने का अर्थ अक्षरो को नमस्कार करना लिया जायेगा ता अतिव्याप्ति दोष होगा।

शास्त्र की मागलिकता

प्रकृत शास्त्र की आदि मे नमस्कार मत्र द्वारा और ब्राह्मी लिपि द्वारा जा मगल किया गया है, उसके सबध मे यह आशका हो सकती है कि शास्त्र क लिये जो मगल किया गया है उससे प्रकट है कि यह भगवती सूत्र स्वय मगल रूप नही है। क्योंकि जो स्वय मगल रूप न हो उसी को मगल रूप बनाने के लिए मगल किया जाता है। जो स्वय ही मगल रूप हो उसके लिए मगल की क्या आवश्यकता है? ससार मे भी सफेद को सफेद और चिकने को चिकना करना व्यर्थ माना जाता है। किये को करने से लाभ ही क्या हे? अतएव यदि भगवती सूत्र मगलरूप हे तो इसके लिए मगल करने की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु यहा मगल किया गया हे अतएव यह साधित हाता है कि प्रस्तुत शास्त्र मगल रूप नही हे।

कदाचित् शास्त्र को मगल रूप माना जाये ओर फिर भी उसके लिए पृथक मगल किया जाये—अर्थात् यह कहा जाये कि शास्त्र स्वय मगलमय है फिर भी शास्त्र के लिए मगल किया गया हे तो अनवस्था दोष आता हे।

अप्रमाणिक अनन्त पदार्थों की कल्पना करते—करते कहीं अन्त न आने को अनवस्था दाष कहते हैं। यहा यही दोष आता हे। शास्त्र स्वय मगल हे फिर भी उसे मगल ठहराने के लिए अलग दूसरा मगल किया गया हे तो वह दूसरा मगल स्वय मगल रूप हे फिर भी उसे मगल ठहराने के लिए तीसरा मगल करना चाहिए। तीसरे मगल का मगल रूप ठहराने के लिए चौथा ओर चौथ को मगल रूप ठहरान के लिए पाचवा करना पडगा। इस प्रकार अनन्त मगलो की कल्पना करत—करत कही अन्त न आवगा ओर प्रकृत शास्त्र के आरभ हान का अवसर भी न आ सकेगा।

कदाचित् मगल करन वाला एसा मानता हा कि शास्त्र क लिए जा मगल किया गया हे उस मगल का मगल रूप ठहरान क लिए फिर दूसरा मगल नही किया है इस कारण अनवस्था दाष नही आता। एसा मानने पर अन्य दाष आत हैं। जेस शास्त्र का मागलिक बनान क लिए अलग मगल

किया, किन्तु अनवस्था दोष के भय से मगल को मागलिक बनाने के लिए दूसरा मगल नहीं किया तो जैसे मगल रूप शास्त्र पृथक् मगल के बिना अमगल रूप गिना जाता है उसी प्रकार शास्त्र के लिए किया हुआ मगल भी पृथक् मगल के अभाव में अमगल रूप ठहरता है। तात्पर्य यह है कि अनवस्था दोष स्वीकार न करने पर भी न्याय की समानता को देखते हुए यह बात तो माननी ही होगी कि जैसे मगल रूप शास्त्र भी बिना मगल के मगल रूप नहीं बनता उसी प्रकार शास्त्र को मगल रूप बनाने के लिए किया हुआ मगल भी दूसरे मगल के अभाव में मगल रूप नहीं हो सकेगा। जब मगल स्वयं अमगल रूप होगा तो उससे शास्त्र मगल रूप कैसे बन सकता है?

कदाचित् शास्त्र को मगल रूप माना जाये और शास्त्र के लिए किये हुए मगल को भी बिना अन्य मगल के—मगल माना जाये अर्थात् शास्त्र को और शास्त्र के लिए किये गये मगल को समान रूप से मगल रूप माना जाये तो फिर मगलाभाव दोष आता है। क्योंकि आप यह स्वीकार करते कि शास्त्रमगल दूसरे मगल के बिना मगल रूप नहीं होता। जब शास्त्र मगल दूसरे मगल के बिना मगल रूप नहीं होता तो यह दूसरा मगल भी तीसरे मगल के बिना मगलरूप कैसे होगा? जब तीसरे मगल के अभाव में दूसरा मगल अमगलरूप है तो शास्त्रमगल भी अमगलरूप ही सिद्ध होगा। इस प्रकार स्पष्ट रूप से अमगल दोष होता है।

इस तर्क का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि शास्त्र स्वतः मगल स्वरूप है फिर भी उसके लिए जो मगल किया गया है सो इसलिए कि शिष्यों की बुद्धि में मगल का ग्रहण हो जाये। शिष्यगण शास्त्र को मगल रूप समझ सकें इस उद्देश्य से यहा मगल किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ पुरुषों के आचार की परिपाटी का पालन करने के लिए भी मगलाचरण किया जाता है। अतएव न तो यहा अनवस्था दोष के लिए अवकाश है न अमगल आदि अन्य किसी दोष के लिए।

इस शास्त्र का फल क्या है। इसके अध्ययन अध्यापन से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? इस प्रश्न का समाधान शास्त्र के नाम से ही हो जाता है। जिसका नाम अमृत है उसका फल मृत्यु तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार प्रस्तुत शास्त्र के नाम से ही फल का ज्ञान हो जाता है। नाम से फल का ज्ञान किस प्रकार होता है यह आगे बतलाया जाता है।

फल दो प्रकार का होता है (1) अनन्तर (साक्षात्) फल और (2) परम्परा फल। इस शास्त्र में श्री गोतम स्वामी आदि के द्वारा पूछे हुए विविध अर्थों की व्याख्या की गई है। यह व्याख्या ही इस शास्त्र का अभिधेय है। अभिधेय सबधी अज्ञान दूर होकर उसका ज्ञान हो जाना ही इस शास्त्र का साक्षात्-फल है। अर्थात् शास्त्र में जिन-जिन बातों का वर्णन किया गया है उन बातों का ज्ञान हो जाना इस शास्त्र के अध्ययन का साक्षात् फल है। शास्त्र के अध्ययन से जो साक्षात् फल अर्थात् ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान का फल परम्परा में माक्ष है। अतएव इस शास्त्र का परम्परा फल मोक्ष है।

जिस बीज का अकुर भी प्यारा लगता है वह बीज यदि अच्छी भूमि में बोया जायगा तो परम्परा से वह मधुर फल देगा। इसी प्रकार इस ज्ञान को निर्मल अन्तःकरण में बोने से परम्परा से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

इस शास्त्र का परम्परा फल मोक्ष ही क्यों बतलाया गया है? धन आदि सासारिक वैभव परम्परा फल क्यों नहीं हैं? इसका उत्तर यह है कि सूत्र आप्तक वचन हैं। जो सर्वज्ञ और यथार्थ वक्ता होता है वही आप्त कहलाता है। आप्त उसी समय हाता है जब मोक्ष के विषय में मोक्ष को लक्ष्य करके ही उपदेश हाता है। क्योंकि मोक्ष ही सच्चा सुख है मोक्ष ही आत्मा का असली वैभव है। धन आदि अज्ञान के कारण सुख रूप प्रतीत होते हैं वस्तुतः वे दुःख के कारण हैं। जो सुख पर द्रव्याश्रित होता है वह सुख नहीं सुखाभास है क्योंकि परद्रव्य का सयाग अनित्य है। सच्चे आप्त जगत् के जन्म जरा मरण से आर्त्त प्राणिया को सच्चे सुख का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। अतः उनके द्वारा प्ररूपित आगम का परम्परा फल सासारिक वैभव नहीं वरन् मोक्ष ही हाता है। सासारिक वैभव मोक्ष की तुलना में इतना तुच्छ है कि अगर उसकी प्राप्ति हो भी तब भी वह किसी गिनती में नहीं है।

प्रश्न हो सकता है कि शास्त्र में स्वर्ग-नरक का भी वर्णन है। स्वर्ग-नरक के भेद आदि का भी वर्णन है। अगर आप मोक्ष के अतिरिक्त स्वर्ग आदि का भी उपदेश नहीं दें तो स्वर्ग आदि के वर्णन की क्या आवश्यकता थी?

इस पश्न का उत्तर यह है कि स्वर्ग—नरक आदि का वर्णन पुण्य और पाप का फल बतलाने के लिए किया गया है। पुण्य—पाप का फल बतलाकर अन्त में दोनों से अतीत होने का ही उपदेश दिया है। इस प्रकार मोक्ष का विवेचन करने के लिए ही स्वर्ग आदि का वर्णन शास्त्र में पाया जाता है।

कुछ लोगो को यह पेशोपेश होता है कि स्वर्ग और नरक हमें दिखाई नहीं देता तब उन पर विश्वास किस प्रकार किया जाये? यही बात अहमदनगर के एक वकील ने मुझसे इस प्रकार पूछी थी—‘अगर हम स्वर्ग नरक को स्वीकार न करे तो क्या हानि है?’

मैंने कहा—अगर स्वर्ग—नरक स्वीकार कर ले तो क्या हानि है?

वकील बोले—‘हमने देखे नहीं इसी से स्वीकार करने में सकोच होता है?’

मैंने पूछा—स्वर्ग—नरक नहीं है यह तो आपने देख लिया है?

वकील—नहीं।

मैं—फिर आपकी बात सही और उन सर्वज्ञ—ज्ञानियो की बात झूठी यह क्यों? ज्ञानियो को झूठा बनाने का दोष तुम्हें लगता है या नहीं?

तात्पर्य यह है कि ज्ञानियो के वचन पर प्रतीति करके कोई हानि नहीं उठा सकता। कदाचित् ज्ञानी स्वर्ग—नरक का स्वरूप बतलाकर किसी प्रकार का प्रलोभन देते तब तो उनके वचन पर अप्रतीति करने का कारण मिल सकता था मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने पुण्य—पाप का फल बतलाते हुए स्वर्ग—नरक के स्वरूप का दिग्दर्शन करा दिया है और दोनों सपरे हो जाने का उपदेश दिया है। मान लीजिए एक जौहरी ने धोखे में आकर छोटा नग खरीद लिया तत्पश्चात् उसे अपनी भूल मालूम हुई। वह जौहरी सरल भाव से दूसरे जौहरियो को वो छोटा नग बतलाकर कहता है कि

जब ज्ञानियो ने इस प्रकार कहकर हम सावचेत किया है तब उनके वचना पर अविश्वास करने का कोई भी कारण नहीं रहता।

यहा तरापथी भाई प्रश्न कर सकते हैं कि हम लोग पुण्य और पाप दोनो का ही त्याग करते हैं तो उसमे क्या हर्ज है? ऐसा कहने वाला को यह विचारना चाहिए कि पहले शुभ का त्याग करना उचित है या अशुभ का? जब शुभ और अशुभ दोनो का एक साथ त्याग होना सम्भव नहीं है तब पहले अशुभ को त्यागना ही उचित कहा जा सकता है। अशुभ पाप को न त्याग करके शुभ पुण्य का त्याग कर देना उचित नहीं है।

उदाहरण के लिए—एक मनुष्य अपनी भुजाओ के बल से नदी पार करना चाहता है। पर भुजाओ के बल से वह नदी पार नहीं कर सकता। इस कारण उसने नाव का आश्रय लिया। किनारे पहुचकर उसे नाव त्यागनी ही पडेगी। नाव त्यागे बिना वह इच्छित स्थान पर नहीं पहुच सकता। लेकिन वह मनुष्य अगर यह सोचता है कि जब पहले पार पहुचकर नौका त्यागनी ही पडगी ता पहल से ही उसे क्यो ग्रहण करू? ऐसा सोचकर वह नदी के प्रबल प्रवाह म कूद पडता हे तो क्या वह विवेकशील कहलाएगा? इस अविवेक का फल आत्महनन के अतिरिक्त और क्या हो सकता हे?

रल पर आरूढ होकर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं परन्तु इच्छित स्टेशन के आने पर रल को त्याग देते हैं या नहीं? अगर न त्याग तो कहीं क कहीं जा पहुचगे। इस प्रकार बहुत दूर के सफर के लिए रेल का सहारा लेना आवश्यक समझा जाता हे और फिर उसका त्यागना भी आवश्यक समझा जाता हे। बिना त्यागे अमीष्ट स्थान पर नहीं पहुच सकते।

इसी प्रकार पाप का नाश करने के लिए पहले पुण्य का आश्रय लिया जाता है और जब पाप का नाश हा जाता हे तब पुण्य भी त्याज्य हो जाता ह। दोना का सर्वथा क्षय हाने पर मोक्ष मिलता हे। पुण्य तभी उपादय माना गया है जब माक्ष की साक्षात साधना न हा सके मगर अन्तिम कक्षा तक पुण्य म ही पड रहन का उपदश नहीं दिया गया हे।

इस प्रकार भगवती सूत्र के सुनने क दो भद हैं। अज्ञान मिट जाना साक्षात फल है और मोक्ष प्राप्ति हाना परम्परा फल हे। इस प्रकार फल का विवचन हुआ।

अब शय रहा सन्बन्ध। सा 'इस शास्त्र का प्रयाजन यह हे' यही सन्बन्ध ह अथवा या समझना चाहिए कि प्रकृत शास्त्र म जिन अर्थो की

व्याख्या की गई है वह अर्थ वाच्य है और शास्त्र उनका वाचक है। इस प्रकार वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध भी यहा विद्यमान है।

सूत्र के आरम्भ मे आचार्य ने चार बाते बताने की प्रतिज्ञा की थी। वह चारो बाते बतला दी गई हैं। इसके अनन्तर आचार्य कहते हैं कि— इस शास्त्र मे सौ से भी अधिक अध्याय है। अध्याय कहिए या शतक कहिए एक ही बात है। अन्य शास्त्रो के विभाग अध्ययन या अध्याय कहलाते हैं इस शास्त्र के शतक कहलाते हैं। इस शास्त्र मे दस हजार उद्देशक हैं। इस मे छत्तीस हजार प्रश्न और दो लाख अष्टासी हजार पद हैं।

यद्यपि शास्त्र का यह परिणाम शास्त्र मे ही उपलब्ध होता है फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि यह परिणाम उस समय का है जब भगवान ने उसका उपदेश दिया था। उस समय उस शास्त्र के उतने ही उद्देशक और पद थे। किन्तु जब यह लिपिबद्ध हुआ तब का परिणाम निराला है।

प्रत्येक अध्याय—शतक को सरलता से समझने के लिए ओर सुख—पूर्वक धारण करने के लिए विभक्त करके उद्देशको मे बाट दिया गया है। इसके अतिरिक्त आचार्य जब शास्त्र पढाते थे तक उपधान अर्थात् तप कराते थे। यह प्रथा अब भग हो गई है। परन्तु प्राचीनकाल मे यह नियम था कि अमुक उद्देशक को पढते समय इतनी तपस्या की जाये। तात्पर्य यह है कि अध्याय के अवान्तर विभाग उद्देशक कहलाते हैं। आचार्य तप के विधान के साथ शिष्य को जो उपदेश आदेश दे कि इतना पढो उसी का नाम उद्देशक है। जैसे अन्यान्य ग्रन्थो मे पाठ या प्रकरण होते हैं वैसे ही इस शास्त्र मे उद्देशक हैं। इनके उद्देशको के होने से शास्त्र का अध्ययन करने मे सुभीता होता है।

शास्त्रारम्भ

प्रथम शतक की सग्रहणी गाथा

रायगिहचलणदुखे, कखपओसे य पगइपुढवीओ ।

जावते नेरइए, वाले गुरुए य चलणाओ ॥

इस गाथा में श्री भगवती सूत्र के प्रथम शतक के अन्तर्गत दस उद्देशकों का नाम निर्देश किया गया है। दस उद्देशक इस प्रकार हैं—

(1) चलन—राजगृह नगर में श्री गोतम स्वामी ने भगवान् महावीर से 'चलन' के विषय में प्रश्न किया है और भगवान् ने उसका उत्तर दिया है। इस प्रश्न में 'चलन' शब्द पहले आया है अतएव प्रथम शतक के प्रथम उद्देशक का नाम चलन है।

(2) दुख—दूसरे उद्देशक का नाम दुःख है। इसमें यह प्रश्न किया गया है कि—हे भगवान् ! जीवन अपने किये दुःख को भोगता है? इत्यादि।

(3) काक्षा प्रदोष—तीसरा उद्देशक काक्षा प्रदोष है क्योंकि उसमें काक्षा—मोहनीय के विषय में प्रश्नोत्तर हैं।

(4) प्रकृति—चौथा उद्देशक प्रकृति है। इसमें कर्म प्रकृतिया के संबन्ध में प्रश्नात्तर हैं।

(5) पृथिवी—पाचवे उद्देशक में पृथ्वी संबन्धी वर्णन होने से उस उद्देशक का नाम पृथिवी है।

(6) यावत—छठ उद्देशक में यावत—जितनी दूर से सूर्य डूबता—निकलता दिखाई देता है आदि प्रश्नात्तर होंगे। अतएव इस उद्देशक का नाम यावत है।

(7) नरयिक—सातव उद्देशक में नारकिया के विषय में प्रश्नात्तर होने से उसका 'नरयिक' नाम है।

(8) बाल — आठव उद्देशक में बाल जीव संबन्धी प्रश्न हैं अतः वह 'बाल' नाम उद्देशक कहलाता है।

(9) गुरुक — नौवे उद्देशक मे गुरु कर्म सबधी प्रश्नोत्तर हैं। जैसे जीवन भारी हल्का कैसे होता है इत्यादि। इसीलिए इस उद्देशक का नाम 'गुरुक' है।

(10) चलना — दसवे उद्देशक मे 'जो चल रहा है वह चला नहीं' इस सबध मे प्रश्नोत्तर होंगे। इस कारण उसका नाम 'चलना' है।

यह पथम शतक के उद्देशको के सग्रह—नाम हैं। इन सग्रह नामों को सुनकर शिष्य ने श्री सुधर्मा स्वामी से पूछा—कि सर्वप्रथम गौतम स्वामी ने चलन प्रश्न पूछा है। मगर वह प्रश्न और उसका उत्तर क्या है ? अनुग्रह करके विस्तारपूर्वक समझाइए। तब सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी को विस्तार से समझाने लगे।

प्रथम उद्देशक का मगल

यद्यपि प्रस्तुत शास्त्र की आदि मे मगल किया जा चुका है फिर भी प्रथम शतक के प्रथम उद्देशक की आदि मे विशेष रूप से पुन मगल किया गया है। इस मगल को करने का कारण यह नहीं कि शास्त्र अमागलिक है अतएव मगल करके उसे मागलिक बनाया जाये। किन्तु शास्त्र मागलिक हे इसी कारण यह मगल किया गया है। किसी की पूजा इस कारण नहीं की जाती है कि वह पूजा के अयोग्य है वरन जो पूजा योग्य होता है उसी की पूजा की जाती है। जिस प्रकार पूजा के योग्य होने से पूजा की जाती है उसी प्रकार मगल के योग्य होने से सूत्र के लिए मगल किया जाता हे। श्री सुधर्मास्वामी कहते हैं—

नमो सूअस्स

इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया है कि श्रुत भी इष्ट देव रूप ही है।

प्रश्न—श्रुत इष्ट देव किस प्रकार है?

उत्तर—इसलिए कि अर्हन्त भगवान् श्री श्रुत को नमस्कार करते हैं।

प्रश्न—क्या अर्हन्त की वाणी को अर्हन्त ही नमस्कार करते हैं ?

उत्तर—अर्हन्त जैसे सिद्धो को नमस्कार करते हैं उसी प्रकार प्रवचन अर्थात् सिद्धान्त को भी नमस्कार करते हैं। इसी हेतु श्रुत को भी इष्ट देव कहा गया है।

प्रश्न—अर्हन्त श्रुत को नमस्कार करते हैं इस कथन में कोई प्रमाण है?

उत्तर—हा प्रमाण क्यों नहीं है? अर्हन्त भगवान् जब समवसरण में विराजते हैं तब कहते हैं—

णमो तित्थाय—नमस्तीर्थाय।

अर्थात् तीर्थ को नमस्कार हो।

इस कथन से प्रतीत होता है कि अर्हन्त श्रुत को भी नमस्कार करते हैं।

प्रश्न—तीर्थकर तीर्थ को नमस्कार करते हैं तो श्रुत को नमस्कार करना कैसे कहलाया?

उत्तर—असली तीर्थ श्रुत ही है। श्रुत में सम्पूर्ण द्वादशांगी का ज्ञान अन्तर्गत हो जाता है। जिससे तिर जावे वही तीर्थ कहलाता है। यहा ससार—सागर से तिर जाने का अभिप्राय है। श्रुत का सहारा लेकर भव्य जीव भवसागर के पार पहुँचते हैं, अतएव श्रुत तीर्थ कहलाता है। इसी कारण अर्हन्त इस नमस्कार करते हैं।

प्रश्न—साधु, साध्वी श्रावक और श्राविका तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपने श्रुत को तीर्थ के अन्तर्गत कैसे कर लिया?

उत्तर—साधु, साध्वी और श्रावक—श्राविका तीर्थ नहीं हैं ऐसी बात नहीं है। अनेक तीर्थ होना का निषेध करना हमारे कथन का अभिप्राय नहीं है। साधु—साध्वी आदि चतुर्विध सघ भी तीर्थ कहलाता है और श्रुत भी तीर्थ कहलाता है। साधु, साध्वी श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध सघ रूपी तीर्थ को अर्हन्त नमस्कार नहीं करते हैं। यद्यपि चतुर्विध सघ भी तीर्थ कहलाता है जैसे कि इसी भगवती सूत्र के बीसवें शतक में भगवान् ने साधु, साध्वी श्रावक और श्राविका को भी तीर्थ कहा है लेकिन अर्हन्त भगवान् तीर्थ को नमस्कार करते हैं वह तीर्थ यह नहीं है।

तात्पर्य यह है कि प्रवचन को ही वास्तव में तीर्थकर नमस्कार करते हैं और प्रवचन ही असली तीर्थ है। मगर सध को लक्ष्य करके ही प्रवचन की प्रवृत्ति होती है किसी वृक्ष आदि को लक्ष्य करके नहीं। इस कारण सध भी तीर्थ कहलाता है।

प्रश्न—क्या चतुर्विध तीर्थ को भगवान् नमस्कार नहीं करते?

उत्तर—गुण और गुणी में भिन्नता है। दोनों सर्वथा एक नहीं हैं। गुणी को कल्प के अनुसार ही नमस्कार किया जाता है पर गुण के सम्बन्ध में यह मर्यादा नहीं है। गुण को सर्वत्र नमस्कार किया जा सकता है। सम्यग्ज्ञान सम्यक्-दर्शन और सम्यक्-चरित्र गुण हैं। ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानी दर्शन को धारण करने वाला दर्शनी और चरित्र को धारण करने वाला चारित्री कहलाता है। चरित्र आदि गुण हैं और चारित्र आदि धारण करने वाला गुणी है। चरित्र धारण करने वाला चारित्री अपने कल्प का विचार करके किसी को नमस्कार करेगा परन्तु गुण के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। गुणी को नमस्कार करने में कल्प नहीं देखा जाता। इस प्रकार अर्हन्त भगवान् गुण को ही नमस्कार करते हैं न कि गुणी को अर्थात् साधु, साध्वी आदि को। गुण को नमस्कार करना भाव तीर्थ को नमस्कार करना ही कहलाता है।

प्रश्न—अर्हन्त अपने बनाये हुए श्रुत को नमस्कार क्यों नहीं करते हैं।

उत्तर—श्रुत अर्हन्त भगवान् के परम केवल ज्ञान से उत्पन्न हुआ है तथापि ससार में स्थिर भव्य जीवन इसी के सहारे तिरते हैं। अतएव श्रुत को भी इष्ट देव रूप ही समझना चाहिए।

क्षत्रिय अपनी तलवार और वैश्य अपनी दुकान एवं बही को क्यों नमस्कार करते हैं? इसीलिए कि उनकी दृष्टि में वह मागलिक हैं। यद्यपि तलवार और दुकान—बही आदि क्षत्रिय एवं वैश्य की ही बनाई या बनवाई हुई हैं तथापि यह उनका सम्मान बढ़ाने वाली हैं। अपनी वस्तु का स्वयं आदर किया जायेगा तो दूसरे भी उसका आदर करेंगे। तभी वह वस्तु आदरणीय समझी जायेगी।

ने श्रुत रूपी तीर्थ को नमस्कार किया है। अर्हन्त भगवान् वैसा ही आचरण करके भव्य जीवो के सामने आदर्श उपस्थित करते हैं जिससे उनका कल्याण हो सके।

अर्हन्त सिद्धों को नमस्कार करते हैं सो इसलिए कि अन्य जीव सिद्धो को नमस्कार करके अपना हित साधन करे। अर्हन्त भगवान् तो अपने अन्तराय कर्म का पूर्ण रूप से क्षय कर चुके हैं। अन्तराय कर्म के अभाव में उनके लिए कोई विघ्न उपस्थित नहीं हो सकता। अतएव विघ्न का उपशम करने के लिए अर्हन्त को सिद्धो को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धों को नमस्कार करने से होने वाले फल की भी अर्हन्तों को आवश्यकता नहीं है। फिर भी छद्मस्थ जीवो के सामने सिद्धो को नमस्कार करने का आदर्श उपस्थित करने के हेतु ही अर्हन्त सिद्ध भगवान् को नमस्कार करते हैं।

आशय यह है कि भगवती सूत्र के प्रथम शतक की आदि में गणधर न नाम सुअस्स कह कर श्रुत की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए ही श्रुत को नमस्कार किया है। इस प्रकार नमस्कार करने से श्रुत पर भव्य जीवो की श्रद्धा बढ़गी भव्य जन श्रुत का आदर करेंगे और एक-एक वचन को आदर के साथ चुनग। इसी आशय से प्रेरित होकर श्रुत को नमस्कार किया गया है।

प्रकृत शास्त्र का आरम्भ किस प्रकार हुआ है, यह आगे बतलाया जायगा।

मूल—तेण कालेण, तेण समएण रायगिहे णाम णयरे होत्था। वण्णओ तस्स ण रायगिहस्स णयरस्स वहिया उत्तर पुरत्थिमे दिसीमाए गुणसिलए णाम चेइए होत्था। सेणिए राया। चिल्लणा देवी।

सस्कृतच्छाया—तस्मिन् काले, तस्मिन् सगये (तेन कालेन तेन समयेन राजगृह नाम नगरमभवत्। वर्णक। तस्य राजगृहस्य नगरस्य बहिरुत्तर—पौरस्तये दिग्भागे गुणसिलक नाम चैत्यमभवत्। श्रेणिको राजा। चिल्लणा देवी।

शब्दार्थ—उस काल और उस समय में राजगृह नामक नगर था। वर्णक। उस राजगृह नगरक बाहर उत्तर पूर्व के दिग्भाग में अर्थात् ईशान काण में गुणसिलक नामक चैत्य (व्यन्तरायतन) था। वहा श्रेणिक राजा और चिल्लणा देवी रानी थी।

विवचन—यहा सर्वप्रथम यह प्रश्न हो सकता है कि काल और समय दाना पर्यायवाची शब्द हैं। फिर यहा काल और समय का भिन्न-भिन्न उल्लेख क्या किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यहा लौकिक काल और

समय से अभिप्राय नहीं है। यहा लोकोत्तर काल और लोकोत्तर समय की विवक्षा की गई है। दोनो शब्दो के अर्थ मे भेद भी है। जैसे लोक व्यवहार मे सम्बत और मिति दोनो का प्रयोग किया जाता है—दोनो के बिना, सिर्फ सम्बत या मिति मात्र लिखने से पत्र या बही—खाता प्रमाणिक नहीं माना जाता, उसी प्रकार लोकोत्तर पक्ष मे सम्बत के स्थान पर काल और मिति के स्थान पर समय का प्रयोग किया गया है।

कहा जा सकता है कि लौकिक सम्बत और मिति तो जगत्—प्रसिद्ध है पर लोकोत्तर काल और समय क्या है? इस का उत्तर यह है कि जैन शास्त्रों मे तीन प्रकार के काल माने गये हैं हीयमान, वर्द्धमान और अवस्थित। जिस काल मे निरन्तर क्रमश जीवो की अवगाहना बलवीर्य आदि की हानि घटती होती जाती है वह हीयमान काल कहलाता है। जिस काल मे निरन्तर पूर्वोक्त बातो की वृद्धि होती जाती है वह वर्द्धमान काल कहलाता है और जिस काल मे न हानि होती है न वृद्धि होती है वह अवस्थित काल कहलाता है। हीयमान और वर्द्धमान काल की प्रवृत्ति भरत ईरवत क्षेत्र मे होती है और अवस्थित काल की महाविदेहादि मे। वहा सदा प्रारम्भिक चतुर्थ काल के भाव वर्तते हैं यहा भरत क्षेत्र होने से—अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की प्रवृत्ति होती है।

श्री सुधर्मास्वामी ने यह काल कह कर हीयमान काल अर्थात् अवसर्पिणी काल को सूचित किया है। अवसर्पिणी काल दस क्रोडाक्रोडी सागरोपम का होता है। इसी तरह उत्सर्पिणी काल अर्थात् वर्द्धमान काल भी दस कोडाकोडी सागरोपम का कहा गया है। दोनो कालो की (मिलकर) कालचक्र सज्ञा है। एक कालचक्र बीस क्रोडा—क्रोडी सागरोपम का होता है। कालचक्र की यह कल्पना जैन शास्त्रो की ही नहीं है मगर अन्य शास्त्रो मे भी ऐसी ही कल्पना की गई है। ज्ञानियो ने काल के सबध मे बहुत सूक्ष्म विचार किया है। जैसे लोक मे एक साल होता है उसी प्रकार लोकोत्तर मे चार कोडा काडी सागरोपम का तीन कोडा कोडी सागरोपम का दो कोडा कोडी सागरापम का अथवा इससे कम का एक काल होता है।

सागरोपम का होता है। इस समय अवसर्पिणी काल का पाचवा आरा है। यह आरा इक्कीस हजार वर्ष का है। भगवान् महावीर स्वामी इस आरे के आरम्भ होने से पहले ही अर्थात् चौथे आरे में विचरते थे। उसी समय का यहा वर्णन है। अतएव उस काल का अर्थ है वर्तमान अवसर्पिणी काल का चौथा आरा।

अवसर्पिणी काल का चौथा आरा बयालीस हजार वर्ष कम एक क्राडा क्राडी सागरोपम का होता है। इतने लम्बे काल में से कब का यह वर्णन समझा जाये? अतएव उस काल में विशेषता बतलाने के लिए यहा दो बातों का उल्लेख कर दिया है—भगवान् महावीर का और राजा श्रेणिक का। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वर्तमान अवसर्पिणी काल में और उसके चौथे आरे में भी जब भगवान् महावीर विचरते थे और श्रेणिक नामक राजा था उस समय में यह सूत्र बना है। अतएव समय का अर्थ हुआ—भगवान् महावीर और श्रेणिक राजा का विद्यमानता का समय।

समय बतलाने के पश्चात् क्षेत्र बतलाना चाहिये। अतएव यहा कहा गया है कि मगध देश में राजगृह नामक विशाल नगर था। उस नगर में प्रस्तुत प्रश्नोत्तर हुए जिससे शास्त्र की रचना हुई।

राजगृह नगर किस प्रकार का था? इस सबध में सुधर्मास्वामी ने कहा है कि उववाई सूत्र में चम्पा नगरी का जो वर्णन किया गया है वही वर्णन यहा भी समझ लेना चाहिये। अर्थात् चम्पा नगरी के समान ही राजगृह नगर था।

पहले क्षितिप्रतिष्ठित नामक नगर था। राजा जितशत्रु ने उसे क्षीणवास्तुक समझकर दूसरी जगह नगर बसाने का इरादा किया। उसने फल-फूल से समृद्ध एक चनक क्षेत्र देखकर उस स्थान पर 'चनकपुर' नगर बसाया। कालक्रम से उस भी क्षीण मानकर वन में एक अजेय वृषभ (बेल) देखकर उस स्थान पर 'ऋषभपुर' की स्थापना की। समय पाकर वह भी क्षीण हो गया। तब कुश (दूब) का गुल्म देखकर कुशाग्रपुर नामक नगर बसाया। जब कुशाग्रपुर कई बार आग से जल गया तब प्रसेनजित राजा ने राजगृह नामक नगर बसाया।

राजगृह नगर को जैन साहित्य एवं बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान् महावीर और बुद्ध ने राजगृह में अनेक चातुर्मास व्यतीत किये थे। 'पन्नवणा' सूत्र के अनुसार राजगृह नगर मगध देश की राजधानी था। महाभारत के समा पर्व में भी राजगृह को जरासंध के समय में मगध की राजधानी प्रकट किया गया है। राजगृह का दूसरा नाम गिरिव्रज भी

सागरोपम का होता है। इस समय अवसर्पिणी काल का पाचवा आरा है। यह आरा इक्कीस हजार वर्ष का है। भगवान् महावीर स्वामी इस आरे के आरम्भ होने से पहले ही अर्थात् चौथे आरे में विचरते थे। उसी समय का यहा वर्णन है। अतएव उस काल का अर्थ है वर्तमान अवसर्पिणी काल का चौथा आरा।

अवसर्पिणी काल का चौथा आरा बयालीस हजार वर्ष कम एक क्रोडा क्रोडी सागरोपम का होता है। इतने लम्बे काल में से कब का यह वर्णन समझा जाये? अतएव उस काल में विशेषता बतलाने के लिए यहा दो बातों का उल्लेख कर दिया है—भगवान् महावीर का और राजा श्रेणिक का। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वर्तमान अवसर्पिणी काल में और उसके चौथे आरे में भी जब भगवान् महावीर विचरते थे और श्रेणिक नामक राजा था उस समय में यह सूत्र बना है। अतएव समय का अर्थ हुआ—भगवान् महावीर और श्रेणिक राजा का विद्यमानता का समय।

समय बतलाने के पश्चात् क्षेत्र बतलाना चाहिये। अतएव यहा कहा गया है कि मगध देश में राजगृह नामक विशाल नगर था। उस नगर में प्रस्तुत प्रश्नोत्तर हुए जिससे शास्त्र की रचना हुई।

राजगृह नगर किस प्रकार का था? इस सबध में सुधर्मास्वामी ने कहा है कि उववाई सूत्र में चम्पा नगरी का जो वर्णन किया गया है, वही वर्णन यहा भी समझ लेना चाहिये। अर्थात् चम्पा नगरी के समान ही राजगृह नगर था।

पहले क्षितिप्रतिष्ठित नामक नगर था। राजा जितशत्रु ने उसे क्षीणवास्तुक समझकर दूसरी जगह नगर बसाने का इरादा किया। उसने फल-फूल से समृद्ध एक चनक क्षेत्र देखकर उस स्थान पर 'चनकपुर' नगर बसाया। कालक्रम से उसे भी क्षीण मानकर वन में एक अजेय वृषभ (बेल) देखकर उस स्थान पर 'ऋषभपुर' की स्थापना की। समय पाकर वह भी क्षीण हो गया। तब कुश (दूब) का गुल्म देखकर कुशाग्रपुर नामक नगर बसाया। जब कुशाग्रपुर कई बार आग से जल गया तब प्रसेनजित राजा ने राजगृह नामक नगर बसाया।

राजगृह नगर को जैन साहित्य एवं बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान् महावीर और बुद्ध ने राजगृह में अनेक चातुर्मास व्यतीत किये थे। पत्रवणा सूत्र के अनुसार राजगृह नगर मगध देश की राजधानी था। महाभारत के समा पर्व में भी राजगृह को जरासंध के समय में मगध की राजधानी प्रकट किया गया है। राजगृह का दूसरा नाम गिरिव्रज भी

बतलाया गया है। वहा पाच पहाडो का उल्लेख भी पाया जाता है। जैन शास्त्रो मे पाच पहाडो के नाम इस प्रकार मिलते है—वैभार विपुल उदय सुवर्ण और रत्नागिरी। इन्ही से मिलते—जुलते कुछ—कुछ भिन्न नाम वैदिक पुराणो मे भी पाये जाते है।

राजगृह का वर्तमान नाम 'राजगिर' है। वह बिहार से लगभग तेरह मील दूर दक्षिण दिशा मे मौजूद है। जैन सूत्रो मे राजगृह से बाहर उत्तर पूर्व मे नालदा नामक स्थान का उल्लेख आता है। प्रसिद्ध नालदा विद्यालय पीठ उसी जगह था।

इसी सूत्र मे (भगवती मे) दूसरे शतक के पाचवे उद्देशक मे राजगृह के गर्म पानी के झरने का उल्लेख है। उसका नाम महा पोषतीरप्रम बतलाया गया है। चीनी यात्री फाहियान ने और ह्युएत्सिग ने गर्म पानी के झरने को देखा था ऐसा उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रन्थो मे इस झरने का नाम तपोद बतलाया गया है।

भगवती सूत्र मे राजगृह नगर का वर्णन चम्पा नगरी के समान बतलाया गया है। चम्पा नगरी का वर्णन उववसई सूत्र मे किया गया है। उस वर्णन से तत्कालीन नागरिक जीवन पर अच्छा प्रकाश पडता है अतएव उसका सार यहा उद्धृत किया जाता है -

राजगृह नगर मनुष्यो से व्याप्त था। राजगृह के मार्ग की सीमा सेकडो और हजारो हलो द्वारा दूर-दूर तक जोती जाती थी। वहा की भूमि बढिया और उपजाऊ थी। वहा बहुसख्यक मुर्गे और साड थे। वह गन्ना यव अर शालि से भरपूर था। नगर मे बैलो भैसो और मेढा की बहुतायत थी। वहा सुन्दर आकार वाले चैत्यो और सुन्दर युवतियो के सन्निवेशो की बहुलता थी। वहा घूसरोरो वग मठकटो का बलात्कार प्रदृत्ति करने वाले भटो का (गुण्डा का) घोरो का और फसाने वालो का नाम-निशान तक न था। नगर क्षेम विरपद्रव रूप था। वहा भिक्षुओ को अच्छी भिक्षा मिलती थी। दिशदासीज्जा के लिए शुभ आवास वाला अनेक कुटुम्बपालको से भरपूर सत्सुष्ट अर शुभ था। -

राजगृह नगर आराम उद्यान कूप, तालाब दीर्घिका (बावडी) और पानी की क्यारियो (नहरो) के सौन्दर्य से समन्वित था। वह नन्दन वन के समान प्रकाश वाला थ। नगर के चारो ओर विशाल, गभीर गहरी और ऊपर नीचे समान खोदी हुई खाई थी। वह नगर चक्र गदा मुसट्टि (शस्त्र विशेष) उरोह (छाती को हनन करने वाला शस्त्र) शतघ्नी (सौ को मारने वाली तोप) और एक साथ जुडे हुए तथा छिद्ररहित किवाडो के कारण दुष्प्रवेश था। वह नगर वक्र धनुष की अपेक्षा भी अधिक वक्र किले से व्याप्त था। वह बनाये हुए ओर विभिन्न आकार वाले गोल कगूरो से सुशोभित था। वह अट्टालिकाओ से किले और नगर के बीच की आठ हाथ चौड़ी सडको से किले और नगर के द्वारो से और तोरणो से उन्नत एव पृथक्-पृथक् राज मार्ग वाला था। उस नगर का सुदृढ परिध और इन्द्रकील चतुर शिल्पकारो द्वारा बनाया गया था। उसम बाजार और व्यापारियो के स्थान थे और शिल्पकारो से भरा हुआ निर्वृत और सुखरूप था। वह नगर त्रिकोण स्थानो से तथा त्रिक (जहा तीन गलिया मिल) वोक और चत्वर (जहा अनेक रास्ते मिले) किराने की दुकान और विविध प्रकार की वस्तुओ स मडित था। सुरम्य था। वहा का राजमार्ग राजाओ से आकीर्ण था। अनेक बढिया-बढिया घोडो से मत्त हाथियो से रथ के समूहो स शिविकाओ से ओर सुखपालो से वहा के राजमार्ग खचाखच भरे रहते थे याना स तथा युग्मा स दो हाथ की वेदिका वाले वाहनो से युक्त थे। निर्मल एव नवीन कमलिनिया से वहा का पानी सुशोभित था। वह नगर धवल और सुन्दर भवना स सुशोभित था। ऊची आखो से देखने योग्य था। मन को प्रसन्नता देने वाला दर्शनीय अभिरूप ओर प्रतिरूप था।

पूर्वकालीन नागरिक जीवन आज जेसा नहीं था। प्राचीन वर्णना से स्पष्ट प्रतीत हाता है कि उस समय का नागरिक जीवन आज के नागरिक जीवन स कही अधिक उन्नत सम्पन्न शान्तिपूर्ण ओर व्यस्तता से रहित था।

पहल क नागरिक ऋद्धि से सम्पन्न होने पर भी निरुपद्रव थे। राजा चाह स्वचक्री हा या परचक्री परन्तु प्रजा के साथ उसका सम्बन्ध ममतामय हाता था। राजा की आर स प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुचने पाता था। इसका कारण कवल राजा की कृपालुता ही नहीं थी वरन् प्रजा का बल भी था। उस समय की प्रजा शक्तिशाली थी। शक्तिशाली होने पर भी अगर उसम गुडापन हाता ता वह आपस म ही लड मरती पर एसा नहीं था। प्रजा म खूब शान्ति थी। इसी कारण प्रजा का जीवन उपद्रवहीन था। वास्ताव म निर्वल प्रजा उपद्रवहीन नहीं हा सकती। निरुपद्रवता शक्ति का फल है।

राजगृह नगर से बाहर ईशान कोण में गुणशीलक या गुणशील नाम चैत्यालय था। राजगृह में श्रेणिक राजा राज्य करता था और चेलना नामक उसकी रानी थी।

पहले कहा जा चुका है कि यह सूत्र सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी के लिए कहा था। इस सबध में टीकाकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सुधर्मास्वामी के अक्षर तो सूत्र में देखे नहीं जाते फिर कैसे प्रतीत हो कि यह शास्त्र सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी के पति कहा है? अथवा वही सूत्र है जो सुधर्मास्वामी ने कहा था।

इस तर्क का स्वयं ही समाधान करते हुए टीकाकार कहते हैं—सब सूत्रों की वाचना सुधर्मास्वामी द्वारा ही की गई है। इसका प्रमाण यह है—

तित्थ च सुहम्माओ निरवच्चा गणहरा सेसा।

अर्थात्—सुधर्मास्वामी का ही तीर्थ चला है। अन्य गणधरो के शिष्य परम्परा नहीं हुई है। सिर्फ सुधर्मास्वामी के ही शिष्य प्रशिष्य हुए हैं।

अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी को ही यह सूत्र सुनाया यह कैसे मान लिया जाये? इसका उत्तर यह है कि जम्बूस्वामी ही सुधर्मास्वामी के पट्ट शिष्य को संबोधन करके ही सूत्र कहा जाता है।

प्रश्न हो सकता है कि सुधर्मास्वामी से ही तीर्थ चला यह तो ज्ञान हा गया मगर सुधर्मास्वामी ने ही यह सूत्र जम्बूस्वामी को सुनाया है इसमें विषय में क्या प्रमाण है? टीकाकार कहते हैं—इस विषय में यह प्रमाण है—

जइ ण भत्ते ।पचमस्स अगस्स विआह पण्णत्तीए सभणेण भगवया महावीरेण अयमद्धे पण्णत्ते छट्ठस्स ण भत्ते। के अद्धे पण्णत्ते?

—जायाधम्मकथा ।

टीकाकार कहते हैं प्रस्तावना के इस सूत्र को मूल टीकाकार ने सम्पूर्ण शास्त्र को लक्ष्य करके व्याख्यान किया है परन्तु मैंने प्रथम शतक के प्रथम उद्देशक को लक्ष्य करके ही व्याख्या की है। इसका कारण यह है कि शास्त्रकार ने प्रत्येक शतक और प्रत्येक उद्देशक के आरम्भ में अनेक से उपोद्घात किया है। जब अलग-अलग उपोद्घात पाया जाता है तो फिर यह उपोद्घात वाक्य सम्पूर्ण सूत्र को लक्ष्य करके क्यों समझना चाहिए?

यहां टीकाकार ने एक बात और स्पष्ट की है। वह लिखते हैं कि यद्यपि मूल टीकाकार ने मगलाचरण सबधी पदों की टीका नहीं की है फिर भी हमने उनकी टीका कर दी है। प्राचीन टीकाकार द्वारा इन पदों की टीका न करने का कोई खास कारण अवश्य रहा होगा। समवत उनके समय में यह पाठ ही न रहा हो।

पहले प्रस्तावना सबधी जो मूल पाठ दिया गया है, उसके सबध में शका उठाई जा सकती है। वह यह कि पहले यह कहा जा चुका है कि प्रस्तुत सूत्र सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को सुनाया था। साथ ही यह भी कहा गया है कि राजगृह नगर में यह सूत्र सुधर्मा स्वामी ने सुनाया था। जब राजगृह नगर में ही यह सूत्र सुनाया गया तो स्पष्ट है कि सूत्र सुनाने के समय राजगृह नगर विद्यमान था। मगर 'रायगिहे णाम्ण णयरे होत्था' अर्थात् राजगृह नामक नगर था इस भूत कालीन क्रिया से प्रतीत होता है कि सूत्र सुनाते समय राजगृह नगर विद्यमान नहीं था। अगर उस समय विद्यमान होता तो सुधर्मा स्वामी 'रायगिहे णाम णयरे होत्था' के स्थान पर 'रायगिहे णाम णयरे अत्थि'—राजगृह नामक नगर है ऐसा कहते। 'राजगृह नामक नगर था ऐसा कहने से यह प्रतीत होता है कि राजगृह नगर पहले था—सूत्र सुनाते समय नहीं था। अगर सूत्र सुनाते समय राजगृह नगर नहीं था तो फिर राजगृह में यह शास्त्र कैसे सुनाया गया? अगर था तो उसके लिए 'हात्था' इस भूत कालीन क्रिया का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है? अत्थि (है) ऐसा वर्तमान काल सबधी प्रयोग क्या नहीं किया गया?

इस प्रश्न का उत्तर आचार्य देते हैं कि सूत्र सुनाते समय भी राजगृह नगर विद्यमान था। फिर भी उसके लिए 'नगर था' इस प्रकार की भूतकालीन क्रिया का प्रयोग किया गया है। इस प्रयोग का कारण यह है कि यह अवसर्पिणी काल है। इस काल में क्रमशः हीनता हाती जाती है। हीनता का बाह्य रूप किसी समय में दृष्टिगाचर हाता है। किन्तु सूक्ष्म रूप में प्रतिक्षण किंचित हीनता हा रही है। अतएव भगवान महावीर के समय में राजगृह नगर

जिस ऋद्धि आदि से सम्पन्न था वह ऋद्धि आदि सुधर्मा स्वामी के समय में ज्यो की त्यों नहीं थी। यद्यपि भगवान् महावीर के समय में और सुधर्मा स्वामी द्वारा इस सूत्र की वाचना देने के समय में बहुत बड़ा अंतर नहीं था तथापि थोड़े से समय में भी कुछ न्यूनता आ ही गई थी। इसी अभिप्राय से सुधर्मा स्वामी ने 'राजगृह नगर है' ऐसा न कहकर 'राजगृह नगर था' ऐसा कहा है।

इस अवसर्पिणी काल में पहले शुभ भावों का जैसा प्रादुर्भाव था वैसा आज नहीं है। लोग आज भी कहते हैं अब वह दिल्ली कहा है? अर्थात् स्थान चाहे वही हो नाम भी वही हो पर रचना वह नहीं रही। इसी प्रकार सुधर्मा स्वामी के कथन का अभिप्राय यह है कि भगवान् महावीर के समय का राजगृह नगर जैसा था अब वैसा नहीं है। इस अवस्था भेद को सूचित करने के लिए ही उन्होंने भूतकाल का प्रयोग किया है।

राजगृह नगर ऋद्धि और समृद्धि से भरपूर था। नगर के आस-पास के ग्राम नगर के महल भवन आदि नगर की ऋद्धि में गिने जाते हैं और नगर धनधान्य से परिपूर्ण था वह नगर की समृद्धि कहलाती है।

राजगृह नगर स्वचक्र और परचक्र के भय से रहित था। अर्थात् वहाँ के निवासी नागरिकों में ऐसे गुण मौजूद थे कि राजा चाहे स्वचक्र ही या परचक्र ही वह पजा को सताने-दबाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वहाँ के नागरिक आलसी अथवा पुरुषार्थहीन नहीं थे। इसके अतिरिक्त वहाँ के निवासियों में एक गुण यह भी था कि वे सदा प्रमुदित प्रसन्न रहते थे। जहाँ दर्ष है उत्साह है वहाँ सब प्रकार की ऋद्धि आप ही आकर बसेरा लती है। उत्साही मनुष्य किसी प्रिय वस्तु का वियोग होने पर भी रोता झीकता नहीं है और उत्साहहीन मनुष्य उस वस्तु की मौजूदगी में भी रोने से बाज नहीं आता। इस प्रकार जब तक उत्साह न हो किसी भली वस्तु का होना न होना समान है। राजगृह नगर के निवासी उत्साही थे इस कारण प्रसन्नचित रहते थे। इतना ही नहीं वरन् दूसरी जगह जो मलीन बदन आत थे वह भी राजगृह में पहुँचकर रक्षित हो जाते थे। जैसे ताप से पीड़ित पुरुष किसी शीतल उद्यान में पहुँचकर रक्षित हो जाता है उसी प्रकार अगर कोई दीन-दुखिया 'रूय-धरम' राजगृह में आ जाता था तो वह भी हर्षित हो जाता था।

राजगृह नगर मे नागरिक इस बात की बडी सावधानी रखते थे कि हमारे नगर मे आकर कोई उदास न रहे।

अवकाश के अभाव से राजगृह नगर का विशेष वर्णन नही किया जा सकता। उसका ठीक तरह वर्णन करने के लिए काफी समय की आवश्यकता हे। 'उववाई सूत्र मे जो वर्णन चम्पा नगरी का दिया गया है वही वर्णन यहा समझ लेना चाहिए। उस वर्णन से तात्कालिक नागरिक जीवन की अनेक विशेषताओ पर प्रकाश पडता है।

तस्स ण रायगिहस्स णयरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीमाए गुणसिलए णाम चेइए होत्था।'

इस पाठ मे 'रायगिस्स णयरस्स यहा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है मगर होनी चाहिये थी पाचवी विभक्ति। प्राकृत भाषा की शैली की विचित्रता के कारण ऐसा प्रयोग किया गया है। अतएव 'राजगृह नगर से वाहर उत्तर पूर्व दिग्भाग मे गुणशील नाम चैत्य था' ऐसा अर्थ करना चाहिए।

यहा चैत्य शब्द के अर्थ पर विचार करना आवश्यक है। 'चिञ् चयने धातु स चैत्य शब्द बना है। लेपन करने को या सग्रह करने को चिति' कहत हे तथा लपन या सग्रह करने के कर्म को 'चैत्य कहते हैं। मतलब यह है कि उपचय रूप वस्तु चैत्य कहलाती हे।

शव का अग्नि सस्कार करने के लिए लकडियो का जो उपचय किया जाता है उस चिता कहते हैं। चिता सबधी को चैत्य कहते हैं। यह सज्ञा शब्द है। पहले इसी अर्थ म चैत्य शब्द का प्रयोग होता था। मगर जब मूर्ति पूजा का पक्ष प्रबल हुआ तो इस अर्थ मे खीचतान होने लगी। उस समय मूर्ति को ओर मूर्ति स सबध रखने वाले मकान को भी चैत्य कहा जान लगा। मगर जब मूर्ति नही थी तब भी चैत्य शब्द का प्रयोग होता था। इससे यह स्पष्ट ह कि 'चैत्य' शब्द का अर्थ मूर्ति नहीं हे। जब तक मूर्ति नही थी तब तक 'चैत्य शब्द साफ ओर व्युत्पत्ति सगत अर्थ किया जाता था मगर मूर्ति का पक्ष आने पर सज्ञा शब्द चैत्य का रूढ मान लिया। 'चैत्य शब्द का अर्थ ज्ञान अथवा साधु भी हाता है।

चिती-सज्ञान धातु से भी चैत्य शब्द बनता हे। अत ज्ञानवान का चैत्य कहा जाता हे।

दिगम्बर सम्प्रदाय क मुख्य आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी न कहा है-

बुद्ध ज बोहन्तो अप्पाण वेइयाइ अण्ण च ।

पचमह व्वयसुद्ध णाणमय जाण चेदिहर ।।

घट्प्रामृत बोधप्रामृत

अर्थात्—साधुओं को बुद्ध कहना चाहिए। जो स्वयं को तथा दूसरों को बोध देते हैं जिनके पांच महाव्रत हैं, उन्हें चैत्यग्रह मन्दिर समझो।

चैत्य रूप ज्ञान जहा पर हो उसे चैत्यालय कहते हैं।

यहा जिस गुणशील नाम 'चैत्य' का उल्लेख आया है उसके सबध में टीकाकार आचार्य स्वयं लिखते हैं कि वह व्यन्तर का मन्दिर था, अर्हन्त का नही।

मूर्ति पूजक भाई जहा कही 'चैत्य' शब्द देखते हैं, वही अर्हन्त का मन्दिर अर्थ समझ लेते हैं। उनकी यह समझ अपने आराध्य आचार्य के कथन से भी विरुद्ध है।

मूल—ते ण काले ण ते ण समए ण समणे भगव महावीरे, आङ्गरे, तित्थयरे, सहसबुद्धे, पुरिसुत्तमे, पुरिससीहे पुरिसवरपुडरीए, पुरिसवरगघहत्थी लागुत्तमे, लोगनाहे, (लोगहिए) लोगपईवे लोगपज्जोयगरे अभयदए, चम्बुदए, मग्गदए सरणदए(बोहिदए) ऍ ाग्गदए धम्मदेसए, (धम्मनायगे), धम्मसारही, धम्मवरचाउरतचक्वही अप्पाडिहयवरनाण— दसणघरे, वियट्ठउत्तमे जिणे जाणए बुद्धे वोहए गुत्ते मोयए सच्चवणू सच्चदरिसी सिवमयलमरुअगणन्तमक्खयमव्वावाहगपुणरावित्थिय सिद्धिगइनागधेय ठाण सपाविउकागे जाव सगोसरण । परिसा निग्गया । धम्मो करिओ । परिसा पडिगया ।

सस्कृतच्छाया—तस्मिन् काले तस्मिन् समये श्रमणो भगवान् महावीर आदिकर तीर्थकर, सहसबुद्ध पुरुषोत्तम पुरुषसिंह पुरुषवरपुण्डरीकम् पुरुषवरगन्धहस्ती लोकोत्तम लोकनाथ (लोकहित) लोकप्रदीप लोकप्रद्योतकर, अभयदय, चक्षुर्दय मार्गदय शरणदय (बोधिदय) धर्मदय धर्मदेशक (धर्मनायक) धर्मसारथि धर्मवरचातुरत्तचक्रवर्ति अप्रतिहतवरज्ञान—दर्शनघर व्यावृत्तच्छद्मा जिन शायक बुद्ध बोधक मुक्त मोचक सर्वज्ञ सर्वदर्शीशिवम धलमरुजगन्तमक्षयमव्याबाधगपुनरावृत्तिक सिद्धिगतिनाम— धेय स्थान संप्राप्तुकाग यावत् सगवसरण । पर्वद निर्गता । धर्म कथित । पर्वद प्रतिगता ।

म उत्तम गधहस्ती के समान लोकोत्तम (लोकहितकर) लोकप्रदीप लोक मे दीपक समान लोकप्रद्योतकर—लोक मे उद्योत करने वाले अभयदय—अभय देने वाले चक्षुर्दय—नेत्र देने वाले मार्गदय—मार्ग देने वाले शरण देने वाले (बोधि—सम्यक्त्व देने वाले) धर्मदाता धर्म की देशना देने वाले (धर्म नायक) धर्म रूपी रथ के सारथी धर्म के विषय मे उत्तम चातुरत चक्रवर्ती के समान, अप्रतिहत ज्ञान और दर्शन के धारक, छद्म (कपट से रहित जिन राग द्वेष को जीतने वाले सब तत्वो के ज्ञाता, बुद्ध बोधक—तत्वो का ज्ञान देने वाले बाह्य—आम्यन्तर परिग्रह से मुक्त मोचक—मुक्ति देने वाले सर्वज्ञ सर्वदर्शी—(भगवान महावीर) शिव अबल रोगरहित अनन्त अक्षय, व्याबाध रहित पुनरागमनरहित सिद्धगति नामक स्थान को प्राप्त करने की इच्छा वाले पधारे। परिषद निकला। भगवान् ने धर्मोपदेश दिया। परिषद् लौट गई।

विवेचन—काल और समय की व्याख्या पहले के समान यहा भी समझ लनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि जब अवसर्पिणी काल का चौथा आरा था और जब राजगृह नगर गुणशीलक चैत्य, श्रेणिक राजा और चेलना रानी थी उस समय भगवान महावीर उस चैत्य मे पधारे।

भगवान् महावीर कोन और केसे हैं ? यह बतलाने के लिए शास्त्रकार न भगवान क लिए कतिपय गुणो का परिचय दिया हे। उनके नाम के पहले उन्ह श्रमण और भगवान् यह विशेषण दिये गये हे। श्रमण शब्द का क्या अर्थ है? यह देखना आवश्यक हे।

श्रम धातु से श्रमण शब्द बना हे। श्रम धातु का अर्थ हे तप करना और परिश्रम करना। श्राम्यति तपस्यति इति श्रमण अर्थात् जो तप तपते हैं तप करन म जो परिश्रम करते हैं वह 'श्रमण' कहलाते हैं। इस प्रकार श्रमण का अर्थ 'तपस्वी' होता है।

प्रश्न किया जा सकता हे कि भगवान् जब गुणशीलक चैत्य म पधारे तब कौन—सा तप करत थ? कवल ज्ञान की प्राप्ति क पश्चात् उनके तप करने का न कही उल्लेख मिलता हे और न उस समय तप करन की आवश्यकता ही थी। फिर उन्ह श्रमण क्या कहा गया हे?

इस प्रश्न का उत्तर यह हे कि जहा चरित्र हे वहा तप भी हे। इस सद्व स भगवान महावीर को उस समय भी तपस्वी या श्रमण कहने म कोई बाधा नही हे।

इसक अतिरिक्त भगवान् महावीर ने कवलज्ञान की प्राप्ति स पहल बारह वर्ष क लम्ब समय तक धार तपश्चर्या की थी। भगवान की तपश्चर्या

असाधारण और महान थी। अतएव उस तपश्चर्या के कारण भगवान् को श्रमण' यह सार्थक विशेषण लगाया जाता है। केवलज्ञान की प्राप्ति से पहले और बाद में भगवान् की आत्मा तो एक ही थी। केवलज्ञान प्राप्त होने से भगवान् कोई दूसरे नहीं हो गये थे। अतएव उस असाधारण तपस्या के कारण उन्हें केवलज्ञानी होने के पश्चात् भी श्रमण' कहना अनुचित नहीं है।

अथवा—समण शब्द का संस्कृत रूप समना भी होता है। शोमनेन मनसा सह वर्त्तन्ते, इति समना अर्थात् जो प्रशस्त मन से युक्त हो—जिसका मन प्रशस्त हो—वह समन या समण कहलाता है।

प्रश्न—भगवान् केवली अवस्था में तेरहवें गुणस्थान में वर्तमान थे। उनके योग विद्यमान तो थे पर वे मनोयोग के व्यापार से रहित थे। मन में जानना या विचारना इन्द्रियजन्य परोक्ष ज्ञान कहलाता है और भगवान् परोक्ष ज्ञान से रहित थे। पौद्गलिक आकृति के रूप में उनमें मन रहता है परन्तु वे उसे काम नहीं लेते। इसी से उन्हें मनोऽतीत कहते हैं। ऐसी दशा में भगवान् प्रशस्त मन वाले कैसे कहला सकते हैं?

उत्तर—स्तुति का प्रकरण होने से भगवान् को समन कहने में कोई बाधा नहीं है। भक्तजन भक्ति में इतने विह्वल हो जाते हैं कि उनकी तुलना बालक से की जा सकती है। बालक बनकर भक्त भगवान् की स्तुति करते हैं। यद्यपि जल में स्थित चन्द्रमा हाथ नहीं आता है और न बालक अपनी माता की गोद में बैठा—बैठा चन्द्रमा को पकड़ ही सकता है फिर भी बालक चन्द्रमा को पकड़ने के लिए झपट पड़ता है। इससे चन्द्रमा तो हाथ नहीं आता मगर बालक का मन हर्षित हो जाता है।

कल्याण मंदिर के कर्ता ने इसी भाव को दूसरे शब्दों में प्रकट किया है। एक बालक समुद्र देखने गया। उसके पिता ने उसके आने पर पूछा—समुद्र कितना बड़ा है? उत्तर में बालक ने अपने दोनों हाथ फैला दिये और कहा इतना बड़ा है। यद्यपि समुद्र बालक के हाथों के बराबर नहीं है फिर भी बालक अपने हर्ष को किस प्रकार प्रकट कर सकता था। उसने हाथ फैलाकर ही अपना भाव और हर्ष प्रकाशित किया।

इसी प्रकार हमारे पास हर्ष प्रकट करने के लिए और क्या हैं? अतएव प्रसन्न मन रहकर हम भगवान् की स्तुति करते हैं।

सगत प्रामाणिक ही होता है अतएव भगवान को 'समण' कहने में कोई बाधा नहीं है।

अथवा—धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं इस नियम के अनुसार समणति—इति समण ऐसी व्युत्पत्ति करनी चाहिए। इसका अर्थ है—प्राणी मात्र क साथ समतामय समान व्यवहार करने वाले। यद्यपि भगवान् देवराज इन्द्र द्वारा भी पूज्य हैं फिर भी वे सब प्राणियों को सम देखते हैं। समस्त प्राणियों में भगवान् सम हैं अत उन्हें 'समण' कहते हैं।

भगवान् समस्त प्राणियों को समभाव से देखते हैं इसका प्रमाण क्या है? इस शका का समाधान यह है कि यदि भगवान् समभावी न होते तो गौतम सं कहत—हे गोतम! मैं पूर्णरूप से निर्विकार एव ससार से अतीत था मगर ससार का उद्धार करने के लिए मैं ससार में अवतीर्ण हुआ हू। इस प्रकार कह कर भगवान् ससारी प्राणियों से अपनी विशिष्टता एव महत्ता प्रकट करते। किन्तु भगवान् समभावी थे इस कारण उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसके विरुद्ध उन्हांन कहा है—हे गोतम! एक दिन मैं भी पृथ्वीकाय में था। मैं पृथ्वीकाय से निकल आया परन्तु मेरे बहुत—से साथी अब भी वही पडे हैं।

इस प्रकार अपनी पूर्वकालीन हीन दशा प्रकट करके अन्य प्राणियों के साथ अपनी समता प्रकट की है। उन्हाने यह भी घोषणा की है कि विकारा पर विजय प्राप्त करते—करते मैं इस स्थिति पर पहुँचा हू और तुम भी प्रयत्न करके इसी स्थिति का प्राप्त कर सकते हो। जो भगवान् इन्द्रो द्वारा पूजित हैं इन्द्र जिनका जन्म—कल्याणक मनात हैं जा त्रिलोक पूज्य और परमात्म पदवी का प्राप्त कर चुके हैं वही जब अपना पृथ्वीकाय में रहना प्रकट करते हैं तब उनके साम्यभाव में क्या कमी है?

परमात्मा न पृथ्वीकाय के जीव रूप में अपनी पूर्वकालीन स्थिति बता कर उन जीवों के साथ अपनी मौलिक एकता द्योतित की है। ऐसी स्थिति में हमें विचारना चाहिए कि हम उन क्षुद्र समझे जाने वाले जीवों से किस प्रकार घृणा करें? भल ही हम इस समय साधक या उपासक दशा में हैं फिर भी हमारा ध्यय तो वही पूर्ण समभाव होना चाहिए जा साक्षात् परमात्मा भगवान् महावीर में था।

भगवान् न न कवल पशुआ—पक्षिया के प्रति ही वरन कीट—पतंगा के प्रति भी और उनसे भी निकृष्ट एकन्द्रिय जीवों के प्रति भी साम्यभाव व्यक्त किया है। मगर मनुष्य मनुष्य के प्रति भी समभाव न रखता वह कितना गिरा हुआ है? भगवान् के मार्ग से कितना दूर है?

भगवान ने पृथ्वीकाय के जीवों से अपना सबध दिखाना पारम करके बढ़ते बढ़ते सब जीवों से अपना सबध बताया है। कभी किसी ने सुना है कि भगवान महावीर किसी जीवयोनि में नहीं रहे? प्रत्येक आत्मा अनादि काल से भव भ्रमण कर रही है। भगवान् की आत्मा भी अनादि काल से ससार में भ्रमण कर रही थी। उनके सिर्फ सत्ताइस भव ही देखने से काम नहीं चलेगा। यद्यपि उनके अनन्त भवों का वर्णन लिखा नहीं है मगर केवल लिखी हुई बात कहना ही व्याख्यान नहीं है।

भगवान ने गौतम से कहा—हम और तुम पृथ्वीकाय में रह आये हैं। हम आ गये और हमारे कई साथी अभी वहीं पड़े हैं। उनके वहां पड़े रहने का कारण प्रमाद है और हमारे निकल आने का कारण प्रमाद का त्याग है। भगवान के इस कथन का आशय यही है कि मूल रूप से सब जीव मेरे ही जैसे हैं। अगर प्रमाद का परित्याग करे तो वे भी परमात्मपद प्राप्त कर सकते हैं।

धर्म का मुख्य ध्येय आत्म-विकास करना है। अगर धर्म से आत्मा का विकास न होता तो धर्म की आवश्यकता ही न होती। अतः भगवान महावीर ने ऐसे धर्म का उपदेश दिया है जिससे तुच्छ से तुच्छ प्राणी भी अपना आत्मविकास साध सकता है। उन्होंने अपने अनेकानेक पूर्वभवों का उल्लेख करके और अंतिम जीवन में अतिशय साधना करके आत्मविकास की शक्यता पट्ट दी है। उनके अतीत और अंतिम जीवन मनुष्य को महान आश्वासन देने वाले एव मार्गदर्शक हैं। उन्होंने अपने जीवन व्यवहार द्वारा एव धर्मदेशना द्वारा आत्मा को परमात्मा बनने का नर को नारायण बनने का एव भक्त का स्वयं भगवान बनने का मार्ग बताया है। मगर उस मार्ग पर चलने के लिए प्रमाद का परित्याग वरना परमादृश्यक है।

आखे बनाई हैं पर डाक्टर ने कितनी आखे बनाई हैं ? ससार भर के डाक्टर मिलकर कुदरत के समान एक भी आख नहीं बना सकते।

यहा आखे पुण्य रूपी डाक्टर ने बनाई हैं। आख की थोड़ी सी खराबी मिटाने वाले डाक्टर को याद करते हो उसके प्रति कृतज्ञ होते हो तो उस पुण्य रूपी महान् डाक्टर को क्यों भूलते हो? पुण्य की इन आखो से पाप तो नहीं करते? दुर्मावना से प्रेरित होकर परस्त्री की ओर तो नहीं ताकते? यह आखे बुरे भाव से परस्त्री को देखने के लिए नहीं है।

मनुष्य को जो शुभ सयोग प्राप्त हैं, अन्य जीवो को नहीं। मनुष्य-शरीर किस प्रकार मिला है इसे जानने के लिए पिछली बाते स्मरण करो। अगर आप चिर-अतीत की घटनाओ पर दृष्टि-निपात करेगे तो आपके राम-रोम खडे हो जाएगे। आप सोचने लगगे -रे आत्मा। तुझे कैसी अनमोल वस्तु मिली है और तू उसका कितना जघन्य उपयोग कर रहा है? हे मानव। तुझे वह शरीर मिला है जिसमे अर्हन्त, राम आदि पुण्य पुरुष हुए थे। ऐसी अमूल्य एव उत्तम वस्तु पाकर भी तू इसका दुरुपयोग कर रहा है। मानो यह शरीर तुच्छ है।

इस शरीर की तुलना मे ससार की बहुमूल्य वस्तु भी नहीं ठहर सकती। एक मनुष्य-शरीर के सामने ससार की समस्त सम्पत्ति कोडी कीमत की भी नहीं है। एसा मूल्यवान् मानव-शरीर महान् कष्ट सहन करने के पश्चात् प्राप्त हुआ है। न जान किन-किन योनियो म रहकर आत्मा ने मनुष्य योनि पाई है। अतएव शरीर का मूल्य समझो और प्राणी मात्र के प्रति समभाव धारण करो। आज तुम जिस जीव क प्रति घृणाभाव धारण करते हो न जाने कितनी बार उसी जीव के रूप म तुम रह चुके हो। भगवान् का कथन इस सत्य का साक्षी है।

भगवान् अपने अतीत कालीन समस्त भवो को जानते थे अतएव समस्त प्राणियो पर उनका समभाव था।

कहा जा सकता है कि गृहरथी की झड़टो मे फसा हुआ मनुष्य समभाव कैसे धारण कर सकता है? और यदि वह समभावी बनता है ता अपना व्यवहार कैसे चला सकता है? समभाव धारण करने पर कैसे दुकान चलाई जायेगी? कैसे किसी का टगा जायेगा? और कैसे जिया जायेगा? अत समभाव का उपदश चाह साधुओं क लिए उपयुक्त हा गृहस्था क लिए नहीं।

लकिन विचार करा की यह प्रणाली ही विपरीत हे। यदि समभाव स ससार का काम नहीं चल सकता ता क्या विषमभाव स काम चलगा? अगर

डाक्टर कहता है कि शुद्ध हवा चलने से हमारा काम नहीं चलता क्योंकि इससे रोग नहीं होते। तो डाक्टर के इस कथन को आप कैसे समझेगे?

बुरा।

धनिको ने बहुत-सा अनाज खरीद कर भर लिया। लेकिन वर्षा ठीक होने लगी इसलिए वे रोने लगे कि अनाज सस्ता होने से हमारा दीवाला निकल जायेगा। वे चाहते हैं कि या तो अतिवृष्टि हो जाये या अनावृष्टि हो जाये जिससे फसल गिबड जावे। क्या धनिको की इस इच्छा को सब लोग ठीक कहेंगे?

नहीं।

इसी प्रकार स्वार्थ-लोलुप, लोभी लालची लोग यह कहते हैं कि समभाव से काम नहीं चल सकता। मगर जो लोग अपना स्वार्थ छोड़ कर अथवा अपने स्वार्थ के समान ही दूसरों के स्वार्थ को महत्त्व देकर विचार करते हैं वे जानते हैं कि समभाव से ही ससार का काम चल सकता है। समभाव से ही ससार स्थिर रह सकता है। समभाव से ही स्वर्ग के समान सुखमय बन सकता है। समभाव से ही शान्ति और सन्तोष से परिपूर्ण जीवन बन सकता है। समभाव के बिना ससार नरक के तुल्य बनता है। समभाव के अभाव में जीवन अस्थिर अशान्त क्लेशमय और सन्तापयुक्त बनता है। ससार में जितनी मात्रा में समभाव की वृद्धि होगी उतनी ही मात्रा में सुख की वृद्धि होगी।

डाक्टर अपने जघन्य स्वार्थ की साधना के लिए वायु को विकृत करने की इच्छा करता है। उसकी इच्छा पूरी होने से ससार में खरादी पैदा होती है। इसका अर्थ यह है कि समभाव न रहने से ससार की खरादी हागी।

समभाव अमृत है और विषमभाव विष है। अमृत से काम न चल कर विष से काम चलेगा यह कथन जैसे मूर्खों का ही हो सकता है इसी प्रकार समभाव से नहीं वरन् विषम भाव से ससार चलता है यह कहना भी मूर्खों का ही है।

पद्मावती रानी ने अपने पति कोणिक को भडकाया। उसने कहा—‘सम्पूर्ण राजकीय वैभव का सार हार हाथी ही है। बहिलकुमार ने वह ले लिया वह तो मक्खन था। छाछ के समान इस राज्य में क्या रक्खा है? तुम निस्सार राज्य में क्यों मरमा गये? अगर हार—हाथी न मिला तो हम तुम राजा—रानी ही क्या रहे?’

राजा कोणिक ने पहले तो कह दिया कि स्त्रियों की बातों में लग कर मैं अपने भाई से विरोध नहीं कर सकता। लेकिन पद्मा ने कोणिक को फिर उकेरा। उसने कहा—हार हाथी नहीं चाहते तो न सही, पर एक बार मागकर तो देखा। मागने से मालूम हो जायेगा कि जिसे आप अपना भाई समझते हैं, उसके हृदय में आपके लिए कितना स्थान है?

कहते हैं काली नागिन से जितनी हानि नहीं होती उतनी दुर्बुद्धि वाले मनुष्य के ससर्ग से होती है। इसी के अनुसार कोणिक के अन्त करण से पद्मा का परामर्श जम गया। उसने कहा—क्या मेरा भाई मेरी इतनी—सी आज्ञा नहीं मानगा? यह कह कर कोणिक ने एक दूत बहिलकुमार के पास भेजा। दूत क साथ कहलाया—भैया हार—हाथी भेज दो। इतने दिन तुमने रक्खा है अब कुछ दिन तक हम रक्खगे।

दूत गया। उसने बहिलकुमार से कोणिक का संदेश कहा। संदेश सुनकर बहिलकुमार का सतोष क्रोध के रूप में परिणत हो गया। उसने कहा—‘राज्य के हिस्से के समय तो मैं याद न आया और हार—हाथी हथियान के लिए भेजा हा गया?’

इस प्रकार दोनों भाइयों का मन विगाड गया। इस विगाड का परिणाम यह आया कि एक कराड अस्सी लाख मनुष्यों का क्रूरतापूर्वक सहार हुआ। और दूसरे प्राणी कितने मरे यह कौन जानें? इस भीषण नरसंहार से भी हाथ कुछ न आया। हार देवता ले गये। हाथी मर गया। कोणिक विशाला नगरी का घबस करके अपने दस सहादर भाइयों का मरवाकर वापस लौट आया।

यह सब समभाव के अभाव का और विषम भाव की प्रवृत्ति का परिणाम है। इसके विरुद्ध समभावसे कितनी शान्ति और कितना आनंद होता है यह जानने के लिए रामचन्द्र का उदाहरण मौजूद है।

जिसके हृदय में समभाव विद्यमान है वह एकान्त में बेटा हुआ भी संसार की भलाई कर रहा है। जिसका हृदय बुरी भावनाओं का कन्द्र बना हुआ है वह एकान्त में बेटा हुआ भी संसार में आग फैला रहा है।

राम के हृदय में भी भगवान् महावीर के समभाव के प्रति सहानुभूति थी। इसी कारण उन्होंने माता के हृदय की विषमता को भग करने के लिए अपने अधिकार को—अयोध्या के राज्य को—छोड़ दिया था। यहाँ यह कहा जा सकता है कि रामचन्द्र और भगवान् महावीर के समय में बहुत अन्तर है। फिर महावीर के समभाव के प्रति राम को सहानुभूति थी, यह कथन युक्ति-संगत कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि जगत् अनादिकाल से है और जगत् की भाँति ही सत्य-आदर्श भी अनादि है। व्यक्ति कभी होता है कभी नहीं मगर आदर्श स्थायी होता है। जो व्यक्ति जिस आदर्श को अपने जीवन में मूर्त रूप से प्रतिबिम्बित करता है, जिसका जीवन जिस आदर्श का प्रतीक बन जाता है वह आदर्श उसी का कहलाता है। वस्तुतः आदर्श शाश्वत स्थायी और अनादि अनन्त है।

राम के स्थूल चरित्र को देखा जाये तो प्रतीत होगा कि समभाव का आदर्श राज्य-राम राज्य होता है और विषमभाव से वही हाल होता है जो दुर्योधन का हुआ था। जब हृदय में समभाव होता है तो प्रकृति भी कुछ अलौकिक सी हो जाती है।

साधारणतया लोग चाहते हैं कि हम बड़े हो जावे तो दूसरा का दबा ले। लेकिन राम ने अपने अधिकार का राज्य त्याग कर अपने बड़प्पन का परिचय दिया। यह सब समभाव की महिमा है। अहंकार के द्वारा बड़ हानि से कोई बड़ा नहीं होता। सच्चा बड़प्पन दूसरों को बड़ा बनाकर आप छोट बनाने से आता है। मगर ससार इस सच्चाई को नहीं समझता। छोटा पर अत्याचार करना ही आज बड़प्पन का चिह्न माना जाता है।

आज विश्व में इतनी विषमता व्याप रही है कि सन्तान अपने माता-पिता की अवहेलना करने में भी सकोच नहीं करती। कल मैंने एक वृद्ध पुरुष का देखा था। वृद्धावस्था के कारण उसका शरीर जीर्ण हो गया था। हाथ-पंखें शक्तिहीन हो गये थे। फिर भी वह सिर पर बोझ लादे घाटी घट रहा था। उसे बहुत ही कष्ट अनुभव हो रहा था। उसे देख कर एक मुस्लिम भाई ने जो शायद बूढ़ से परिचित थे—कहा— इस बुढ़े की जैसी उल्लास है दर्द। और मर जाय तो अच्छा है।

अनक अनगिनती मनुष्य हैं जो असक्त होने पर भी परिश्रम करते हैं और फिर भी भरपेट भोजन नहीं पाते। ऐसे लोगों पर आपको कितनी दया आती है ?

उन गरीबों पर आपका ही बोझ है। आपके बोझ से वे दबे जा रहे हैं। यह बहुमूल्य मिला के वस्त्र उन्हें मार रहे हैं। अगर आपने इन वस्त्रों का त्याग कर दिया होता तो वह भूखो क्यों मरते? मगर आपके अन्तःकरण में भी अभी तक समभाव जागृत नहीं हुआ है। दूसरों के दुःख को आप अपना दुःख नहीं मानते। यही नहीं दूसरों के दुःख को आप अपने सुख का साधन बना रहे हैं। जैन धर्म की बुनियाद समभाव है। जब तक आप में समभाव नहीं आता आप क अन्तःकरण में करुणा का उदय नहीं होता तब तक धर्म का प्रभाव नहीं फैल सकता।

लाग अगर मौज—शोक त्याग दे, विलासमय जीवन का विसर्जन कर द ता गरीबों को अपने बोझ से हलका कर सकेंगे साथ ही अपने जीवन को भी सुधार के पथ पर अग्रसर कर सकेंगे। क्या विलासितावर्द्धक बारीक वस्त्र पहनने से ब्रह्मचर्य के पालन में सहायता मिलती है? अगर नहीं तो अपने जीवन का विगाड़ने वाले तथा दूसरों को भी दुःख में डालने वाले वस्त्रों के पहनने से क्या लाभ है?

बहिनें चाहे उपवास कर लगी तपस्या करने को तैयार हो जायेगी परन्तु मौज—शौक त्यागने को तैयार नहीं होती। ऐसा करने वाली बहिनों के दिल में दया है यह कैसे कहा जा सकता है ? एक रुपये की खादी का रुपया गरीबों को मिलता है और मील के कपड़े का रुपया महापाप में जाता है। मील के कपड़े के लिए दिया हुआ रुपया आप ही को परतन्त्र बनाता है। पर यह सीधा—सादा विचार लोका को नहीं जचता। इसका मुख्य कारण समभाव का अभाव है।

रामचन्द्र न केकेयी के हृदय के साम्य का अभाव देखा। उसे सुधारने के विचार से रामचन्द्र न सीता सहित छाल के वस्त्र पहिने और अन्तःकरण में समता भाव जागृत कर दिया। ऐसा रामचन्द्र का साम्यभाव था। वास्तव में सच्चा समताभावी व्यक्ति ही दूसरों को विषमभाव में रगत नहीं देख सकता।

भगवान महावीर में साम्यभाव पराकाष्ठा को पहुँच गया था। अतः वह समण अर्थात् प्राणी मात्र के साथ समता से वर्तने वाले कहलाते हैं।

‘भगवान्’ शब्द की व्याख्या

भगवान् शब्द ‘भग’ धातु से बना है। ‘भग’ का अर्थ है—ऐश्वर्य। अर्थात् जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त है वह भगवान् कहलाता है। कहा भी है—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य रूपस्य यशस श्रिय ।

धर्मस्याथ प्रयत्नस्य षणा भग इतीरना ।।

अर्थात्—सम्पूर्ण ऐश्वर्य रूप यश, श्री धर्म और प्रयत्न यह छ भग शब्द के वाच्य हैं।

कहा जा सकता है कि त्यागी—तपस्वी वीतराग पुरुष में ऐश्वर्य क्या हो सकता है ? और उस ऐश्वर्य को हम कैसे देख सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि जड़ एव स्थूल ऐश्वर्य स्थूल नेत्रों से देखा जा सकता है और सूक्ष्म ऐश्वर्य को देखने के लिए सूक्ष्म नेत्रों की आवश्यकता होती है। आन्तरिक दृष्टि जिन्हें प्राप्त है वे भगवान् का ऐश्वर्य देख सकते हैं। भगवान् की अनन्त आत्मिक विभूतिही उनका ऐश्वर्य है।

कल्याण कीजिए एक स्वामी और उसका सेवक समान दस्त्र पहन कर रहते हैं। फिर भी भलीभांति देखने वाले को यह बात मालूम हो जाती है कि यह स्वामी और यह सेवक हैं। जब साधारण मनुष्य के शरीर पर भी ऐश्वर्य के चिह्न दिखाई दे जाते हैं तो त्रिलोक पूज्य भगवान् के ऐश्वर्य का दख लना कोई बटिन बात नहीं है।

आज भी कई चित्रों में जिसका वह चित्र होता है उसका आस्पास अगर वह दिग्भूषितमान हो तो एक प्राणायामहल बना रहता है पर प्राणायामहल उसके दिग्भूषितमान होने का लोतक है। अणुद्विद्विज्ञान की इस बात का पृष्ट करता है।

उसकी अवज्ञा भी करे मगर उसकी पूज्यता में कमी नहीं होती। जैसे सूर्य में प्रकाश देने की स्वाभाविक शक्ति है किसी के मानने या कहने से सूर्य प्रकाशक नहीं है और यदि कोई धृष्टतापूर्वक सूर्य को प्रकाशक न माने तो भी उसका प्रकाश कम नहीं होता उसी प्रकार भगवान किसी के कहने से, किसी के बनाने से पूज्य नहीं बने हैं, किन्तु उनमें सहज पूज्यता विद्यमान है। यह बात दूसरी है कि जैसे किसी-किसी प्राणी को सूर्य का प्रकाश अच्छा नहीं लगता उसी तरह कुछ लोगों को भगवान का वैभव अच्छा न लगे। फिर भी जैसे सूर्य का उसमें कोई दोष नहीं है उसी प्रकार अगर कुछ लोग भगवान का वैभव न देख सकें तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है।

शूर-वीर विक्रान्तौ धातु से वीर शब्द बना है। जो अपने वैरियों का नाश कर डालता है उस विक्रमशाली पुरुष को वीर कहते हैं। वीरों में भी जो महान वीर है वह महावीर कहलाता है।

प्रश्न किया जा सकता है कि चक्रवर्ती राजा और साधारण राजा भी अपने शत्रुओं का नाश कर डालता है। फिर उन्हें वीर न कहकर भगवान् को ही वीर क्या कहा गया है? महावीर में कौनसी वीरता थी? इस प्रश्न का समाधान यह है कि भगवान् महावीर को न केवल वीर वरन महावीर कहा गया है। सब से बड़े वीर का महावीर कहते हैं। भगवान् को महावीर कहने का कारण यह है कि उन्होंने आन्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। बाह्य शत्रुओं का जीतन वाला वीर कहलाता है और आन्तरिक शत्रुओं को जीतन वाला महावीर कहलाता है।

बाह्य शत्रुओं का स्थूल साधना से पाशविकशक्ति से शस्त्र आदि की सहायता से जीतना आसान है। मगर आन्तरिक शत्रुओं का इस प्रकार नहीं जीतना जा सकता। उन्हें जीतने के लिए आध्यात्मिक बल की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक बल ही सच्चा बल है क्योंकि वह पर-साधना पर निर्भर नहीं है। भगवान् महावीर में आध्यात्मिक बल की पराकाष्ठा थी अतएव उन्हें महावीर कहते हैं।

इसके अतिरिक्त आय हुए कष्टों का बिना घबराहट के सहन करने वाला पुरुष 'वीर' कहलाता है। परन्तु भगवान् कवल आय हुए कष्टों का ही सहन नहीं करते थे मगर साधक अवस्था में विशिष्ट निर्जरा के हेतु कभी-कभी कष्टों का इच्छापूर्वक आमंत्रित करते थे और उन कष्टों पर विजय प्राप्त करते थे। इस कारण साधारण वीर पुरुषों की अपेक्षा उनकी वीरता विलक्षण प्रकार

सेनापति—ऐसा होना समव प्रतीत नहीं होता फिर भी अगर कोई दस हजार आदमिया को जीत ले तो वह अवश्य वीर कहलायेगा।

साधु वाले—ठीक है लेकिन कोई दूसरा आदमी दस हजार आदमियों को जीतने वाले का भी जीत ले तो उसे आप क्यों कहेंगे?

सेनापति— उसे महावीर कहना होगा।

साधु—देखो ससार में बड़े-बड़े शस्त्रधारी थे। उदाहरण के लिए रावण का ही समझ लीजिए। रावण प्रचण्ड वीर था। उसने लाखों पर विजय प्राप्त की थी। मगर जिस काम ने उसे भी जीत लिया वह काम वीर कहलाया कि नहीं? रावण ने हजारों-लाखों योद्धाओं को पराजित कर दिया मगर सीता की आखा को वह न जीत सका। अतएव काम ने उसे पराजित करके नचा डाला। जिसके प्रबल प्रताप के आगे बड़े-बड़े शूरवीर भी अभिभूत हो जाते थे वह लाखा को जीतने वाला रावण अबला कहलाने वाली सीता के आगे हाथ जाडन लगा और उसके पैरों में पडने लगा। मगर सीता ने उसे दुकरा दिया।

प्रश्न उपरिथत होता है—वीर कौन था? रावण या काम?

सेनापति—काम। काम को जीतना बहुत कठिन है।

साधु—काम लाखा का जीतने वाला वीर है। मगर जो सत्यशाली पुरुष वीर काम का भी जीत लता है उस क्या कहना चाहिए? काम—विजय का ढाग करन की बात दूसरी है मगर सचमुच ही जा काम का पराजित कर दत है उन्हें क्या कहेंगे? एस महान् पराक्रमी पुरुष को 'महावीर' कहा जाता है।

साधु अकल काम का ही नहीं जीतते किन्तु क्रोध माह मत्सरता आदि का भी जीतत हैं। क्रोध के वश होकर अगर कोई पुरुष साधु का गाली देता है तब भी सच्चा साधु क्रुद्ध नहीं होता। क्या इस प्रकार काम और क्रोध का जीतना साधारण बात है?

साधु का यह कथन सेनापति ने सहर्ष स्वीकार किया। सेनापति वाला— काम क्रोध मात्सर्य आदि सबका जीतने वाला तो वीर है ही लेकिन इनमें से एक का जीतने वाला भी वीर है।

आदिकर—

एक तो काम क्रोध आदि आन्तरिक शत्रुओं का जीतने के कारण नगवान का महावीर कहा है दूसरे आदिकर अर्थात् आदि करन वाले हान

से भी उन्हें महावीर कहा है। भगवान् महावीर ने श्रुत धर्म की आदि की है इस कारण वह 'आदिकर' कहलाते हैं।

आचाराग आदि बारह अग-ग्रथ श्रुतधर्म कहलाते हैं। प्रथम अग आचाराग से लेकर बारहवे अग दृष्टिवाद तक का जिनमे साधु के आचार धर्म से लेकर समस्त पदार्थों का वर्णन किया गया है श्रुतधर्म शब्द से व्यवहार होता है। इस श्रुतधर्म के आदिकर्ता अर्थात् आद्य उपदेशक होने के कारण भगवान् महावीर को आइगरे अर्थात् आदिकर या आदिकर्ता कहा गया है।

बारह अगों के नाम और उनका विषय-संक्षेप मे इस प्रकार है-

1 आचाराग-इस अग मे निर्ग्रन्थ श्रमणों का आचार गोचार' (भिक्षा लेने की विधि) विनय विनय का फल, कायोत्सर्ग आदि स्थान विहारमूर्ति आदि मे गमन चक्रमण आहार आदि का परिमाण (यात्रा) स्वाध्याय आदि मे नियोग भाषा समिति गुप्ति शट उपाधि भक्त-पान उदगम आदि दोषों की शुद्धि व्रत नियम तप आदि विषय वर्णित हैं। आचाराग मे दो श्रुत स्कंध, पच्चीस अध्ययन पचासी उद्देशनकाल और पचासी समुद्देशनकाल हैं।

2 सूत्रकृताग-इसमे स्वसिद्धान्त, परसिद्धान्त स्व-परसिद्धान्त जीव अजीव जीवाजीव लोक अलोक, लोकालोक जीव अजीव पुण्य पाप आस्रव सवर निर्जरा बन्ध मोक्ष रूप पदार्थ, एक सौ अस्सी क्रियावादी के मत चौरासी अक्रियावादी के मत सडसठ अज्ञानवादी के मत दत्तीस वैशयिक के मत इस प्रकार तीन सौ त्रेसठ अन्यदृष्टियों के मतों का निराकरण करके स्वसिद्धान्त की स्थापना आदि का वर्णन है। इसमे श्रुतस्कंध तेईस अध्ययन तेतीस उद्देशन काल और तेतीस समुद्देशन काल हैं। छत्तीस हजार पद हैं।

3 स्थानाग-इस अग मे स्वसमय का परसमय का और स्व-परसमय का जीव का अजीव का जीवाजीव का लोक का अलोक का लोकालोक का वर्णन है। इसमे एक श्रुतस्कंध है। दस अध्ययन इक्कीस उद्देशन काल इक्कीस समुद्देशन काल और बहत्तर हजार पद हैं।

5 व्याख्या प्रज्ञप्ति—स्वसमय परसमाय, स्व—परसमय जीव अजीव जीवाजीव लोक अलोक लोकालोक देव राजा राजर्षि और सदिग्ध पुरुषा द्वारा पूछ हुए प्रश्नो के भगवान् द्वारा दिए हुए उत्तर इस सूत्र में हैं। यह उत्तर द्रव्य गुण क्षेत्र काल पर्यंत प्रदेश और परिणाम के अनुगम निक्षेपण नय प्रमाण एव उपक्रमपूर्वक यथारिथत भाव के प्रतिपादक हैं लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले हैं जो ससार—सागर से तिराने में समर्थ हैं इन्द्रपूजित हैं भव्य जीवो के हृदय को आनन्द देने वाले हैं अधकार की मलिनता के नाशक हैं मली भाति दृष्ट हैं दीपक के समान हैं, बुद्धिवर्धक हैं। ऐसे छत्तीस हजार प्रश्नोत्तर व्याख्याप्रज्ञप्ति अग में दिये गये हैं। इस अग में एक श्रुत स्कन्ध साधिक सौ अध्ययन दस हजार उद्देशक, दस हजार समुद्देशक, छत्तीस हजार प्रश्न और चौरासी हजार पद हैं। नन्दी सूत्र में कहीं दो लाख अठ्यासी हजार पद भी बताये हैं।

6 ज्ञाताधर्मकथा—इस अग में उदाहरण योग्य पुरुषो के नगर उद्यान वैत्य वनखण्ड राजा माता—पिता समवसरण, धर्माचार्य धर्मकथा ऐहलौकिक एव पारलौकिक ऋद्धि भगपरित्याग दीक्षा श्रुतग्रहण तप उपधान पर्याय सलखना भक्तप्रत्याख्यान पादोपगमन देवलोकगमन सुकुलो में अवतार लना वाधिलाभ और माक्षप्राप्ति आदि विषयो का वर्णन है। इस अग में दो श्रुतस्कन्ध और उनतीस अध्ययन हे। यह अध्ययन दो प्रकार के हैं—चरित और कल्पित। इसमें धर्मकथा क दस वर्ग हैं। एक—एक धर्मकथा म पाव—पाव सौ आख्यायिकाए हैं। एक—एक उपाख्यायिका म पाच—पाच सौ उपाख्यायिकाए हैं। एक—एक उपाख्यायिका म पाच—पाच सौ आख्यायिकोपाख्यायिकाए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर साढ तीन करोड आख्यायिकाए होती हैं। उनतीस उद्देशनकाल हैं और इतन ही समुद्देशनकाल हैं। पाच लाख छियतर हजार पद ह।

7 उपाशक दशाग—इस अग म श्रावका क नगर, उद्यान वैत्य वनखण्ड राजा माता—पिता धर्माचार्य समवसरण श्रावका क शीलव्रत विरमण गुणव्रत प्रत्याख्यान पोषधापवास श्रुतपरिग्रह तप उपधान पडिमा उपसर्ग सलखना भक्तप्रत्याख्यान पादोपगमन देवलोकगमन सुकुल म जन्म वाधिलाभ और अन्तक्रिया आदि का वर्णन हे। इसमें एक श्रुतस्कन्ध दस अध्ययन दस उद्देशनकाल दस समुद्देशनकाल और ग्यारह लाख बावन हजार पद हैं।

8 अन्त कृद्दशा—इस अग मे तीर्थकर आदि के नगर उद्यान चैत्य वनखण्ड राजा माता—पिता समवसरण, धर्माचार्य धर्मकथा इत्तलौकिक—पारलौकिक ऋद्धिविशेष भोगपरित्याग दीक्षा श्रुत ग्रहण तप उपधान पडिमा क्षमा आदि धर्म सत्तरह प्रकार का सयम क्रियाए समिति गुप्ति अपमादयोग उत्तम स्वाध्याय और ध्यान का स्वरूप चार कर्मो का क्षय केवल ज्ञान की पाप्ति मुनियो द्वारा पाला हुआ पर्याय मुक्ति गमन आदि का वर्णन है। इस अग मे एक श्रुतस्कन्ध आठ वर्ग दस अध्ययन दस उद्देशन काल दस समुद्देशन काल तेईस लाख और चार हजार पद हैं।

9 अनुत्तरापपातिक—इस अग मे अनुत्तरोपपातिको के नगर उद्यान आदि आठवे अग मे वर्णित विषयो का निरूपण है। इस अग मे भी एक श्रुतस्कन्ध दस अध्ययन तीन वर्ग, दस उद्देशनकाल दस समुद्देशनकाल ओर सेतालीस लाख आठ हजार पद है।

10 प्रश्न व्याकरण—एक सौ आठ प्रश्न एक सौ आठ अपश्न एक सौ आठ पश्नाप्रश्न विद्या के अतिशय तथा नागकुमार एव सुवर्णकुमार के साथ हुए सवाद। इस अग मे एक श्रुतस्कन्ध पैतालीस उद्देशनकाल पतालीस समुद्देशनकाल बानवे लाख और सोलह हजार पद है।

11 विपाकश्रुत—सुकृत और दुष्कृत कर्मो का फल। यह फल रक्षण में दो प्रकार का है—दुःखविपाक और सुखविपाक। दस दुःखविपाक तथा दस सुखविपाक है। दुःखविपाक मे दुःखविपाक वालो के नगर उद्यान चैत्य वनखण्ड राजा माता—पिता भगवान का समवरण धर्माचार्य धर्मकथा नगरगमन ससार और एव दुःखो की परम्परा का वर्णन है। सुखविपाक : सुखविपाक वालो के नगर आदि का वर्णन है। साथ ही उत्तमी ऋद्धि का योगो व त्याग का दीक्षा का शास्त्र—अध्ययन का तप उपधान पडिमा (पडिमा) सलेखसत्त भक्तप्रत्यार्यात पदोपानत देवलाकारान सुदुल न अपतार बोधिलान और मुक्ति आदि विषयो का निरूपण दिया गया है। इस अग मे बीस अध्ययन है। बीस उद्देशनकाल और बीस समुद्देशनकाल है। दस पदाल पैंसती लाख और बत्तीस हजार पद है।

अश विच्छिन्न हो गया है। अतएव पदों की संख्या आदि में अन्तर पड जाना स्वाभाविक है। वर्णित विषयो मे न्यूनता आ जाना भी स्वाभाविक है। ऊपर जो परिणाम एव विषय का उल्लेख किया गया है वह प्राचीनकालीन है जब सम्पूर्ण रूप से अग शास्त्र उपलब्ध था।

प्रश्न—भगवान् महावीर अतिम तीर्थकर थे। उनसे पहले तेईस तीर्थकर हो चुके थे। प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेव थे। उन्होंने भी श्रुत— धर्म की प्ररूपणा की थी। ऐसी स्थिति मे आदिकर्ता भगवान् ऋषभदेव को माना जाये अथवा भगवान् महावीर को? अथवा भगवान् ऋषभदेव और भगवान् महावीर में किसी प्रकार का मतभेद था? क्या दोनो के धर्म जुदे—जुदे थे? जिससे दोनो ही आदिकर्ता कहे जा सकते हैं। अगर दोनो की प्ररूपणा एक ही थी तो दोनो आदिकर्ता किस प्रकार कहे जा सकते हैं?

उत्तर—मतभेद सदा अल्पज्ञो मे होता है। सर्वज्ञ भगवान् वस्तु के स्वरूप का पूर्ण रूप से और यथार्थ रूप से जानते हैं अत उनमे मतभेद की समावना ही नहीं की जा सकती। भगवान् ऋषभदेव और भगवान् महावीर दो सर्वज्ञ थे अत उनम किवित भी मतभेद नहीं था। फिर भी दोनो धर्म के आदिकर्ता कहलाते हैं। यह बात एक उदाहरण से भली भाति समझ मे आ सकेगी। मान लीजिए किसी घडी मे आठ दिन तक चलने वाली चाबी दी। घडी आठ दिन तक चलकर बंद होगी ही। उस समय घडी मे जो चाबी भरेगा वह घडी की गति का पुन कर्ता कहलाएगा या नहीं। उसी के प्रयत्न से बन्द हुई घडी की गति की आदि हागी। इसी प्रकार तीर्थकर भगवान् प्रवचन करते हैं। परन्तु प्रवचन का समय पूरा होने पर अर्थात् चाबी पूरी हो जाने पर दूसरे तीर्थकर फिर चाबी दत्त हैं—प्रवचन करते हैं। बाईस तीर्थकरो तक यह बात समझिए। तेईसवे तीर्थकर भगवान् पार्श्वनाथ का शासन ढाई सौ वर्ष तक चला। उसाके बाद चौबीसव और इस अवसर्पिणी काल के आदि तीर्थकर भगवान् महावीर न चाबी मरी। भगवान् महावीर न होते तो जिन—शासन आगे न चलता। पर भगवान् महावीर न प्रवचन रूपी घडी म चाबी देकर उसा चालू कर दिया। अतएव भगवान् महावीर श्रुतधर्म के आदिकर्ता कहलाए।

तीर्थकर शब्द की व्याख्या

अब यह प्रश्न उपस्थित हाता है कि भगवान् महावीर न चाबी किस प्रकार दी? वह आदिकर्ता क्या कहलाए ? इसका उत्तर यह है कि भगवान् तीर्थकर थ। जिसक द्वारा ससार सागर सरलता स तिरा जा सकता है वह

तीर्थ कहलाता है। ऐसे तीर्थ की स्थापना करने के कारण तीर्थकर भगवान महावीर को आदिकर कहा गया है।

नदी में से पानी लाया जाता है। पानी लाने वालों को असुविधा न हो, सरलता से पानी लाया जा सके इस अभिप्राय से नदी के किनारे सीढिया लगा दी जाती हैं अथवा दूसरी तरह से घाट बना दिया जाता है। घाट को भी तीर्थ कहते हैं। इसी प्रकार ससार-समुद्र से सुविधापूर्वक पार पहुंचने के लिए तीर्थ की स्थापना की गई है।

यो तो विशेष शक्ति वाले नदी को तैर कर पार कर सकते हैं, मगर पुल बन जाने पर चिउटी भी नदी पार कर सकती है। पुल बनने से नदी पार करने में बहुत सुविधा होती है। इसी प्रकार ससार समुद्र को सुविधापूर्वक पार करने के लिए तीर्थ की स्थापना की जाती है। तीर्थ की स्थापना करने वाले महापुरुष तीर्थकर कहलाते हैं। लौकिक समुद्र की तरह ससार समुद्र भी अनेक विध दुखों से परिपूर्ण है। सभी जीवन दुखमय ससार सागर को पार करना कठिन है। अतएव तीर्थकर अवतरित होकर तीर्थ की स्थापना करते हैं। इस प्रकार ससार-सागर से पार उतरने के लिए पुल बनाने वाले ही तीर्थकर कहलाते हैं।

नदी पार करने के लिए बाधा हुआ पुल स्थूल नेत्रों से दिखाई देता है। मगर ससार को पार करने के लिए बाधा हुआ पुल कौन सा है? इसका उत्तर यह है कि तीर्थकरों ने तीर्थ रूपी पुल बाधा है। सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन एवं सम्यक चरित्र को प्रवचन कहते हैं। तीर्थकर भगवान ने केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर जगत् के कल्याण हेतु जो प्रवचन कहे और जिन प्रवचनों को गणधरो ने पूरी तरह धारण किया उन प्रवचनों को तीर्थ कहते हैं। ऐसे तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थकर कहलाते हैं।

भगवान् ने अपना तीर्थ इक्कीस हजार वर्ष तक चालू रहेगा ऐसा बतलाया है। किंतु तेरापथ स्थापक अपने आपको ही तीर्थ की स्थापना करने वाले मानते हैं। उनका कथन है कि तीर्थ का विच्छेद हो गया था सो हमने फिर से इसकी स्थापना की है। 'मेरा तीर्थ इक्कीस हजार वर्ष चलेगा' भगवान् यं इस कथन का अर्थ वे यह करते हैं कि शास्त्रार्थ ही इतने वर्ष चलेगा—साधु, राजा, आदि श्राद्ध और श्राद्धिका का रूप तीर्थ पहले ही विच्छेद को प्राप्त हो जाएगा।

दिवार करण पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार का कथन भोले लोगों को धराने के लिए उन्हें प्रलोभन देने के लिए आर साथ ही अपन

मुह से ही अपनी महत्ता प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वास्तव में भगवान ने जिस तीर्थ को 21 हजार वर्ष पर्यन्त चालू रहना बतलाया है वह साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध सघ ही है।

भगवान ने शास्त्र में जिस सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यक चारित्र्य रूप तीर्थ की स्थापना की है वह अविनश्वर है। ज्ञान दर्शन चरित्र का कभी नाश नहीं होता। ऐसी अवस्था में उसके इक्कीस हजार वर्ष तक विद्यमान रहने की बात शास्त्रसंगत नहीं कही जा सकती। जब प्रवचन रूपी तीर्थ अविनाशी है तो इक्कीस हजार वर्ष तक स्थिर रहने वाला तीर्थ चतुर्विध सघ ही हो सकता है। अतः तेरापन्थ स्थापक की अपने आप ही पच्चीसवा तीर्थकर बनने की चेष्टा उपहासास्पद है।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रवचन किसे कहते हैं ? इसका उत्तर यह है कि वचन और प्रवचन में पर्याप्त अन्तर है। साधारण बोलचाल का वचन कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—एक खास वचन दूसरा विवेक वचन और तीसरा विकल वचन। तथ्यहीन वचन विकल वचन कहलाते हैं। अपनी शक्ति से ताल मोल कर बोलना विवेक वचन है और साधारण बोलचाल को खास वचन कहते हैं।

ज्ञानी पुरुष अपने निर्मल ज्ञान से वस्तु—स्वरूप को यथार्थ रूप में जान कर ससार के कल्याण के लिए जा उपदेश वचन बोलते हैं वही वचन प्रवचन कहलाते हैं।

न्यायाधीश (जज) अपने घर पर अपनी स्त्री आदि से बातचीत करता और न्यायासन पर बैठ कर वादी—प्रतिवादी की बातें सुनकर अपने ज्ञान से निर्णय करके फैसला देने के लिए भी बोलता है। यद्यपि वचना का उच्चारण दोनों जगह सदृश है फिर भी न्यायालय में बोल जाने वाले वचना में शक्ति है। उन में हानि—लाम भरा हुआ है। अतएव उसके उन वचना का फेराला कहते हैं। फेराल में आय हुए शब्द मिसल का सार हैं। इसी प्रकार जगत के लाम के लिए ज्ञानवान महात्माओं ने अपने ज्ञान के सार रूप में जा वचन प्रयोग किया है उस प्रवचन कहते हैं।

जिस फेराल में फासी कटती है उसी प्रकार भगवान के प्रवचन से ससार की फासी कटती है। ससार की फासी काटने वाले वचन का प्रवचन कहते हैं। फेराल में आर प्रवचन में कुछ अन्तर भी है और वह यही कि फेराल कभी सदाय भी हो सकता है उससे कभी फासी सजा भी मिलती है मगर प्रवचन एकान्त रूप से फासी काटने वाला ही होता है। इस प्रवचन की स्थापना करने वाले का तीर्थकर कहते हैं।

‘सहसबुद्धे’ शब्द का विवेचन।

तीर्थकर भगवान् ने जो प्रवचन किया है उन्होंने किसी से सीख कर किया है या स्वयं जानकर? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि तीर्थकर स्वयं ही अपने अनन्त असीम केवलज्ञान से पदार्थों के सम्पूर्ण स्वरूप को हस्तामलकवत् जानते हैं। उन्हें किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती। किसी से सीखकर कहे हुए वचन वस्तुतः प्रवचन नहीं हैं किन्तु दूसरे के उपदेश के बिना ही स्वयमेव जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो उन स्वयं सम्बुद्ध भगवान का कथन ही प्रवचन या तीर्थ कहलाता है।

आचार्य और साधु किसी को दीक्षा देते हैं किसी को श्रावक श्राविका और किसी को साधु-साध्वी बनाते हैं। किसी को व्रत धारण कराते हैं। फिर भी वह तीर्थकर पदवी के पात्र नहीं हैं क्योंकि इतना करने से ही कोई तीर्थकर नहीं हो जाता। तीर्थकर पदवी वही महापुरुष पा सकते हैं जो स्वयं-दूसरे के उपदेश बिना ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्राप्त ज्ञान के अनुसार तीर्थ की स्थापना करते हैं। आचार्य और साधु तीर्थ हो सकते हैं तीर्थकर नहीं। तीर्थकर तो स्वयं सबुद्ध ही होते हैं।

जो लोग दूसरे से उपदेश ग्रहण करते हैं उनमें भी स्वकीय बुद्धि किसी अंश में विद्यमान रहती है। अगर उनमें स्वकीय बुद्धि न हो तो दूसरे से उपदेश ग्रहण करना ही असंभव है। ऐसी स्थिति में साधारण का भी स्वयं बुद्धि क्यों न कहा जाय? इस शका का समाधान यह है कि साधारण बुद्धि हमें सही कोई स्वयं सबुद्ध नहीं कहलाता। आत्म कल्याण की दृष्टि से जो ज्ञान के सम्स्त पदार्थों को जानता है—क्या हेय है क्या उपादेय (ब्राह्म) है क्या उपेक्षणीय (उपेक्षा करने योग्य) है इस प्रकार पदार्थों का पूरी तरह ज्ञान होता है और यह ज्ञान भी जिस स्वयं प्राप्त होता है उसी स्वयं सबुद्ध कहलाता है।

‘पुरुषोत्तम’ शब्द का विवेचन—

कर सकता था। इसी प्रकार उनके आन्तरिक गुण भी असाधारण थे। उनका ज्ञानातिशय दर्शनातिशय एव वचनातिशय अलौकिक एव असामान्य था। देवराज इन्द्र उनके रूप को देखते-देखते और उनके गुणों की स्तुति करते-करते थकता नहीं था। इस प्रकार क्या शारीरिक और क्या आध्यात्मिक सभी विशेषताएँ भगवान् में असाधारण थीं। ससार का कोई भी पुरुष उनकी सानी रही रखता था। इस कारण भगवान् पुरुषोत्तम थे।

पुरुषोत्तम शब्द का व्यवहार साधारणतया आपेक्षिक उत्तमता के कारण भी किया जाता है। सौ-दो सौ पुरुषों में जो सबसे अधिक सुन्दर हो, विशेष बुद्धिमान हो वह भी लोक में पुरुषोत्तम कहा जाता है। मगर भगवान् में ऐसी सापेक्ष उत्तमता नहीं थी। भगवान् उत्तमता सर्वातिशयिनी थी। अर्थात् ससार के समस्त पुरुषों की अपेक्षा से थी। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान् का आगे के विशेषण लगाये गये हैं।

पुरुषसिंह—

भगवान् पुरुषोत्तम होने के साथ पुरुषसिंह भी थे। भगवान् जगल में रहने वाले सिंह नहीं वरन् पुरुषों में सिंह के समान थे।

सिंह शब्द हिंस्र धातु से बना है। जो हिंस्र करता है अन्य प्राणियों को मारकर खा जाता है। उस वन्य पशु को सिंह कहते हैं। सिंह में अनक दुर्गुण हात हैं। फिर अहिंसा की साक्षात् मूर्ति भगवान् को सिंह के समान क्या कहा गया है? इसका उत्तर यह है कि उपमा सार्वदेशिक कभी नहीं होती। उपमान और उपमय—दोनों के समस्त गुणों का मिलान कभी हा ही नहीं सकता। मुख को चन्द्रमा की उपमा दी जाती है। मगर अमावस्या के अधिकार का दूर करने के लिए मुख का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्राधी पुरुष का अग्नि की उपमा दी जाती है। मगर भाजन पकाने के लिये क्राधी का उपयोग नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यह है कि उपमा सदा एकदशीय होती है। दो पदार्थों के एक या कुछ अधिक गुणों की समानता देखकर ही एक से दूसरे का समझने के लिए उपमा का व्यवहार किया जाता है। दो पदार्थों के समस्त गुण एक सरीखे हो ही नहीं सकते। यहाँ भगवान् का सिंह की जा उपमा दी है सा सिंह की वीरता पराक्रम रूप गुणों की समानता का लक्ष्य करके ही दी गई है। सिंह में जहाँ अनक दुर्गुण हैं वहाँ उसमें वीरता का लाक प्रसिद्ध गुण भी है। जैसे समस्त पशुओं में सिंह अधिक पराक्रमशाली

ओर वीर हैं उसी प्रकार भगवान् समस्त पुरुषो मे अधिक पराक्रमी और वीर थे। इसी अभिप्राय को प्रकट करने के लिए सिंह की उपमा दी गई है।

भगवान् मे क्या शौर्य था? कौसी वीरता थी? जिसके कारण उन्हे सिंह की उपमा दी गई है? यह बतलाने के लिए आचार्य कहते हैं।

जिस समय भगवान् दीक्षा लेकर अनन्त ज्ञान आदि मे प्रवृत्त हुए तब की तो बात ही निराली है। उस समय उनका पराक्रम शब्दो द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस समय भगवान् बालक थे तब भगवान् के पराक्रम की इन्द्र ने प्रशंसा की। इन्द्र ने कहा—महावीर की शूरवीरता की तुलना नहीं हो सकती। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान् अनुपम वीर हैं। मनुष्य की तो विसात ही क्या है देव और दानव भी उन् भयगीत नहीं कर सकता।

इन्द्र द्वारा की हुई भगवान् महावीर की इस प्रशंसा पर कुछ विरुद्ध प्रकृति वाले देवो को प्रतीति नहीं हुई। यह प्रशंसा उन्हे रुची भी नहीं। वे कहने लगे—मनुष्य मे इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? कहा देव और दानव और कहा मनुष्य। इस प्रकार सोच कर उन्होने भगवान् महावीर का परालित कर। का विचार किया। उनमे से एक देव जहा महावीर बालको के साथ खेल रहे थे वहा आया। देव बालक बन कर भगवान् महावीर के साथ खेलना लगा। उस समय जो खेल हो रहा था उसमे वह नियम था कि हारत वाला बालक जीतने वाले को अपने कंधे पर चढावे। भगवान् महावीर और बालक राणधारी देव का खेल हुआ। देव हार गया। नियमानुसार देव ने महावीर का कंधा पर दिठलाया। अपने कंधे पर दिठलाकर देव ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू दिया। देव का शरीर बढ़ते-बढ़ते बहुत उचा हो गया। यह अलौकिक दिग्दर्शनक एवं भयोत्पादक दृश्य देखकर सब बालक हुरी तरह भयगीत हो गये। सब बालक वहा से भाग रहे हुए। भागते-भागते व सब महाराज सिद्धास और महाराज त्रिशला के पास पहुँचे। इधर देव आकाश तक बढ़ता ही

किया। मुट्टी का प्रहार होते ही देव गिर पड़ा और अपने असली रूप में आ गया। भगवान महावीर उस पर चढ़े हुए उसी प्रकार निर्मयतापूर्वक खेलते रहे। यद्यपि महावीर ने अत्यन्त साधारण रूप से ही देवता पर मुट्टी-प्रहार किया था तब भी देव उससे इतना व्यथित हुआ कि अपने मूल स्वरूप में आने पर भी वह कुबड़ा बन गया।

भगवान के पराक्रम की परीक्षा लेकर देव को इन्द्र की बात पर प्रतीति हुई। उसने दोनों हाथ जोड़ कर कहा भगवान्! आप सचमुच ही वैसे वीर हैं जैसा इन्द्र ने कहा था। आपका पराक्रम असाधारण है। आपकी वीरता स्तुत्य है। आपकी निर्मयता प्रशंसनीय है। आपका बल अद्वितीय है। आपकी शक्ति के सामने देव और दानव की भी शक्ति नगण्य है।

इस प्रकार प्रशंसा करके देव वहाँ से चला गया। महावीर ने मानवीय सामर्थ्य का जो विराट स्वरूप प्रदर्शित किया उससे अनेको में नवीन शक्ति और नय साहस का संचार हुआ। भगवान् की इस पराक्रमशीलता के कारण ही उन्हें पुरुषा म सिंह के समान कहा गया है।

पुरुषवर—पुण्डरीक—

सिंह म वीरता है मगर जगत—कल्याणकारिता नहीं है। उसके द्वारा ससार का कल्याण नहीं हाता। अतः सिंह से भगवान् की विशेषता बतलाने के लिए भगवान का अन्य अनक उपमा दी गई है। उनमें से एक उपमा पुण्डरीक कमल की है। भगवान पुरिसवर पुण्डरीक हैं—अर्थात् पुरुषा म श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल के समान हैं।

भगवान महावीर के लिए हजार पाखुड़ी वाले पुण्डरीक कमल की उपमा क्या दी गई है? इस उपमा से भगवान के किस धर्म का बाध कराया गया है? इसका उत्तर यह है कि जैसे पुण्डरीक—कमल सफेद हाता है उसी प्रकार भगवान म उज्ज्वल तथा प्रशस्त लेश्या ओर ध्यान हैं। जैसे इस कमल म मलीनता नहीं हाती उसी प्रकार भगवान भी सब प्रकार की मलीनता से विमुक्त हैं।

कमल की उपमा दन का आशय यह है कि कृत्रिम उज्ज्वलता उज्ज्वल हाकर भी मलीन दन जाती है जब कि अकृत्रिम उज्ज्वलता स्वामादिक है—उसमें मलीनता नहीं आती। कमल जब तक कमल कहलाता है तब तक वह अपनी उज्ज्वलता नहीं त्यागता। इसी प्रकार भगवान की

लेश्या भगवान् को ध्यान अध्वयस्यै पारंगान जाय नो स्थानात्पयः रूपे स उज्ज्वल है।

कुछ लोगो के कथनानुसार भगवान मे छद्मस्थ अवस्था मे छहो लेश्याए विद्यमान थी इनमे कृष्णलेश्या भी है। भगवान मे कृष्ण लेश्या मानने का असली कारण यह है कि भगवान् ने गौ शालक को मरने से बचाया था और मरने से बचाना उन लोगो की दृष्टि से पाप है। पाप कृष्ण लेश्या से ही होता है अतएव यह लोग भगवान् मे कृष्ण लेश्या का होना कहते हैं। मगर साधारण विचार से ही यह मालूम हो जाता है कि भगवान मे कृष्ण लेश्या की स्थापना करना अपनी अज्ञता प्रदर्शित करना है। भगवान तो सदैव पुरुषो म श्रेष्ठ पुण्डरीक के समान है। जगत मे जितने श्रेष्ठ एव शुद्ध भाव है भगवान उन सब भावो से परम विशुद्ध है।

पुण्डरीक कमल की उपमा देने का एक और अभिप्राय है। इस कमल मे एक हजार पखुडियो होती है। अगर उसे सिर पर रखा जाय तो हजार पखुडियो के कारण वह छत्र बन जाता है। छत्र बना हुआ वह पुण्डरीक कमल शोभा भी बढ़ाता है और ताप से रक्षा भी करता है। साथ ही साथ सुगन्ध प्रदान करता है। इसी प्रकार भगवान् के शरण मे जाने से भगवान् अपने सिर का छत्र मानने से पुरुषो की भक्तो की समस्त अधिव्याधि नष्ट हो जाती है। भगवान् का शरण ग्रहण करने पर कोई कुछ दिगाड नहीं सकता। इस कारण भगवान् को श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल की उपमा दी गई है।

इसके अतिरिक्त जैसे कमल मनुष्य का सताप हटा कर उरदी शोभा बढ़ाता है इसी प्रकार भगवान् जीवो के सताप का दूर करत है और उनके स्वाभाविक गुणो का प्रकाश करके उनकी शोभा बढ़ाते है।

कमल मे एव गुण और भी है। कमल जब टिल्लत है तो लीला स मली नही होता। इसी प्रकार भगवान् भी तिल्लैय है—पाप ही मलीला स वह लिप्ता ही होते। किसी भी प्रकार का विदार उन्हें स्पर्श नही करत

गधहत्थी में ऐसी सुगन्ध होती है कि सामान्य हाथी उसकी सुगन्ध पात ही त्रास के मारे भाग जाते हैं। वे उसके पास ठहर नहीं सकते। गधहत्थी की इस उपमा से भगवान के किस गुण की तुलना की गई है? इसका समाधान यह है कि भगवान् जिस देश में विचरते हैं उस देश में इति भीति नहीं हाती।

अतिवृष्टि होना अनावृष्टि होना टिडडी दल चूहो आदि का उत्पात हाना ईति कहलाता है। इति रूप उपद्रव होने से मनुष्य समाज में हाय हाय मच जाती है और मनुष्य मरने-मारने को तैयार हो जाते हैं। भगवान् के चरण पडते ही पूर्ण शान्ति का साम्राज्य छा जाता है। ऐसी भगवान् की महिमा है। भगवान की यह महिमा गधहत्थी की उपमा द्वारा प्रकट की गई है।

भगवान् की इस महिमा के विषय में शास्त्र का प्रमाण है। समवायाग सूत्र में भगवान् के चोतीस अतिशय बताये गये हैं। उनमें एक अतिशय यह है कि जहा भगवान् जाते हैं वहा सौ-सौ कोस में महामारी मृगी आदि ईतिया नहीं रह सकती-नई उत्पन्न नहीं होती और यदि पहले से हो तो मिट जाती है।

भगवान् क प्रताप से सौ-सौ कोस तक के उपद्रव मिट जाना गुण है अवगुण नहीं। मगर तेरहपथ मत के अनुसार इस गुण से भगवान को पाप लगना चाहिए। क्याकि जिस देश में सौ-सौ कास तक के उपद्रव मिट जात है उस दश क सभी मनुष्य सयमी तो हाते नहीं है। उपद्रव होने से उन असायत लागा का दुख हाता था। भगवान् के प्रभाव से वह दुख मिट जाता है और शान्ति हा जाती है। तेरहपथ के मतानुसार किसी का दुख दूर करके उसो शाति पहुचाना पाप है।

जा लाग यह कहत है कि दुख पान वाल अपन पूर्वोपार्जित पाप-कर्मो का भागत है अपन ऊपर चढ हुए ऋण को चुकाते है। ऋण चुकाने में बाधा पहुचाना-दुख दूर करना अच्छा नहीं है। ऐसा कहने वाला को भगवान् क इस अतिशय पर विचार करना चाहिए। भगवान् जानत है कि मर जान से अमुकदश की प्रजा का दुख दूर हा जायगा फिर भी वह उस देश जात है। अगर भगवान उस प्रजा का दुख न मिटाना चाहते हो -दुख मिटाना पाप हा ता भगवान यह पाप-कर्म करन क लिए जात ही क्या? व किसी गुफा में ही क्या न बैठ रहत?

भगवान जहा विचरत है वहा प्रथम ता परचक्री राजा आज्ञा ही नहीं ह अगर आता है ता उपद्रव नहीं करता। भगवान क चरण-कमल जिसे दश में पडत है वहा क कलह-महामारी आदि उपद्रव मिट जात है।

महामारी के पकोप से लोग अकाल-मरण से मर रहे थे वे भगवान् के पदार्पण से बच गये। उनका बच जाना धर्म है या पाप? इस प्रकार का विचार आना शका करना ही जैन धर्म को कलकित करना है। ऐसी स्थिति में जो लोग बच जाना या किसी को मृत्यु से बचा लेना पाप कहते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए?

भगवान् के पधारने से सौ-सौ कोस में आनन्द मगल छा जाता है और प्रजा के दुख बिना उपाय किये ही भिट जाते हैं। जैसे गधहस्ती की गध से साधारण हाथी दूर भाग जाते हैं उसी प्रकार भगवान् के पदार्पण से दुख दूर भाग जाते हैं। अतएव भगवान् को पुरुषवरगध हस्ती कहा गया है।

प्रश्न-भगवान् के विचरने के स्थान से सभी ओर सौ-सौ कोस तक उपद्रव नहीं होता और शान्ति का साम्राज्य छा जाता है तो जब भगवान् राजगृही में विराजमान थे तब अर्जुनमाली लोगों को क्यों मारता था? वह भयकर उपद्रव क्यों मचा रहा था? भगवान् के विचरने से वह उपद्रव क्यों नहीं शान्त हुआ?

उत्तर -भगवान् महावीर के पधारने पर ही उपसर्ग भिटना चाहिए। अर्जुनमाली ने भगवान् के पधारने से पहले चाहे जो उपद्रव किया हो मगर उनके पधारने पर भगवान् की बात तो दूर रही-उनका एक भयत सुदर्शन का निमित्त से ही उपद्रव भिट गया। ज्योही सुदर्शन सामने आया कि अर्जुनमाली का शतान भाग गया और पूर्ण रूप से शान्ति का संचार हो गया।

शक-यदि भगवान् के विचरने या विराजत पर सौ-सौ कोस तक शान्ति रहती है तो जब भगवान् समवसरण में ही विराजमान थे तभी अर्जुनमाली ने आकर दो भूतियों को कैसे भस्म कर दिया? उस समय भगवान् का अलक्ष्य कहा चला गया था?

गोशाला के द्वारा भगवान् महावीर का जैसा प्रकाश फैला है वैसा प्रकाश गोतम स्वामी के होने पर भी नहीं हुआ यदि कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। भगवान् महावीर का सच्चा स्वरूप गोशाला के निमित्त से ही ससार में प्रकट हुआ। गोशालक न होता तो महावीर की सच्ची महावीरता ही प्रकट न होती।

पहलवान की पहलवानी का ठीक-ठीक पता तब तक नहीं चलता जब तक उसके सामने दूसरा प्रतिद्वंद्वी पहलवान न हो। प्रतिद्वंद्वी पहलवान के निमित्त से ही पहलवान की पहलवानी का ससार में प्रकाश होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रतिद्वंद्वी पहलवान किसी पहलवान में बल का संचार करता है अथवा उसे देखकर पहलवान का बल आप ही बढ़ जाता है। पहलवान में बल की प्रबलता तो पहले से ही होती है परन्तु जनता उसके बल को नाप नहीं पाती। उस पहलवान के बल का परिमाण मालूम नहीं हो सकता। मगर जब उस पहलवान का मुकाबला करने के लिए दूसरा पहलवान खड़ा होता है और दाना में कुश्ती होती है तब उसके बल का पता लगता है। इसी प्रकार भगवान् में अनन्तज्ञान अनन्त दर्शन और अनन्त बल-वीर्य था मगर गोशालक न हाता तो उसका पता ससार को कैसे लगता? भगवान् की अनन्त शक्ति का प्रकाश गोशालक के निमित्त से हुआ।

ककैयी के निमित्त से रामचन्द्र की महिमा प्रकाशित हुई। विश्वामित्र ने सत्यनिष्ठ हरिश्चन्द्र की महत्ता प्रकाशित की। कमठ के उपसर्गों से भगवान् पार्श्वनाथ के बल-विक्रम का पता चला। इसी कारण नाटकाएँ कथाएँ में नायक के विराधी प्रतिनायक की कल्पना की जाती है। प्रतिनायक के साथ हान वाला संघर्ष के द्वारा ही नायक के गुणा का प्रकाश होता है।

गोशालक महावीर भगवान् का प्रतिद्वंद्वी था। भगवान् ने उस जलन से बचाया और फिर उसके नियतिवाद को (हानहार के सिद्धान्त को) अपने पुरुषार्थवाद द्वारा परास्त किया। इस प्रकार गोशालक के निमित्त से भगवान् महावीर में अनन्त गुणा पर प्रकाश पड़ता है।

तात्पर्य यह है कि गोशालक की घटना अपवाद रूप है। इस अपवाद से भगवान् के अतिशय में किसी प्रकार की शंका नहीं की जा सकती।

भगवान् पुरुषवरगन्धहस्ती थे। उनके अनुयायियों का—उनके आदर्शों का अनुसरण करने वाला का भगवान् के चरण-चिह्न पर चलने की भावना रखने वाला का विचारना चाहिए कि उनका कर्तव्य क्या है?

कहा जा सकता है कि भगवान महावीर के समय में चाहे उपसर्ग दूर हुए हो चाहे शान्ति हुई हो लेकिन आज जो बड़े-बड़े दुख आते हैं—जिन दुखों को हम दैवी आपत्ति कहते हैं उनके सामने यह पुरुषवरगन्धहस्ती विशेषण क्या काम दे सकता है? इसका उत्तर यह है कि अगर इस पाठ में शक्ति न होती तो आज इसका पाठ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मगर भगवान् का गन्धहस्तीपन हृदय में स्थापित करने के लिए जिस उपाय की आवश्यकता है उसके अभाव में वह हृदय में कैसे आ सकता है? सुदर्शन सेठ के हृदय में भगवान् के गन्धहस्तीपन की भावना मात्र आई थी। उस भावना मात्र से सुदर्शन इतना बलवान् बन गया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 1141 मनुष्यों को मारने वाला अस्त्र-शस्त्र और सेना से युक्त और बुद्धि का धनी श्रेणिक राजा जिसका सामना नहीं कर सकता था जिसके भय एव आतंक से विवश होकर श्रेणिक ने नगर के फाटक बन्द करवा दिये थे और नगर के बाहर जाने की मनाई कर दी थी जिसके नाम मात्र सत्तों-सत्तों के कलेजे कापने लगते थे उस अर्जुनमाली को सुदर्शन ने सहज ही परास्त कर दिया था। मगध का सम्राट श्रेणिक जिस अर्जुनमाली का कुछ न दिगास सका उसे भगवान् के एक भक्त ने अजायास ही अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग दिव्य बिना ही पराजित कर दिया। जिसके आतंक के सामने श्रेणिक का शस्त्र-सत्त उखाड़ पड़ा गया था उसका सामना करने के लिए किसने क्षत्रियत्व प्रकट किया? कौन क्षत्रिय बन कर सामने आया? सुदर्शन वैश्य था मगर महावीर का भक्त था। उसने कैसा क्षात्र तेज प्रकट किया इस पर विचार करना चाहिए।

श्रावक ने व्यापार के निमित्त विदेश यात्रा की थी। वह वहा से एक कन्या भी लाया था। मेरे कथन का तात्पर्य यह नहीं कि आप किसी प्रकार की मर्यादा को भंग करे। मैं सिर्फ यह बतलाना चाहता हू कि भगवान महावीर के भक्त दीन कायर डरपोक नहीं होते। उनमें वीरता पराक्रम आत्मगौरव आदि सद्गुण होते हैं। जिनमें यह सब गुण विद्यमान हैं वही महावीर का सच्चा अनुयायी है। महावीर का अनुयायी जगत के लिए अनुकरणीय होता है—उसे देखकर दूसरे लोग अपने जीवन को सुधारते हैं।

मगर आज उल्टी गंगा बह रही है। बाहर के लोग आकर आपको विलासिता के वस्त्र त्यागने का उपदेश देते हैं। यह देख कर मुझे सकोच होता है—कि जहा भगवान् महावीर का सच्चा उपदेश है वहा विलासिता कैसी? भगवान् के उपदेशों को श्रद्धापूर्वक सुनने वाले, मान्य करने वाले और जीवन में उन्द् स्थान देने की चेष्टा करने वाले लोगों को विलास का त्याग करने के लिए दूसरा क उपदेश की क्या आवश्यकता होती है। भगवान् का उपदेश सदा सुनने वाले सादा जीवन व्यतीत क्या नहीं करते? उनमें सुदर्शन सरीखी वीरता क्या नहीं आती है? आज बहुसंख्यक विचारक भगवान महावीर के आदर्शों की आर झुक रह हैं। उन्द् प्रतीत हा रहा है कि जगत् का कल्याण उनके बिना सम्भव नहीं है। पर भगवान् के आदर्शों पर अटल श्रद्धा रखने वाले आप लोग लापरवाही करत हैं तो आश्चर्य होता है। आप शायद यह विचार कर रह जात हाग कि यह ता हमार घर का धर्म है। 'घर की मुर्गी दाल बराबर यह कहावत प्रसिद्ध है।

धार (मध्यभारत) में एक साधुमार्गी सेठ थे। वह सठ राजमान्य थ और राजा प्रजा क वीर क आदमी थे अच्छे वेमवशाली थे। उन सेठ क वापूजी नामक एक मित्र थे। वापूजी मरहटा थे और राज-परिवार क आदमी थ। सठजी क ससर्ग स वापूजी का जेन धर्म पर श्रद्धा हा गई। वापूजी का जेन धर्म बहुत प्रिय लगा और धीर-धीर व सठ से भी आग बढ गय। राजा क यहा वापूजी का नाम 'वापूजी ढूढिया पड गया। सब उन्द् ढूढिया कहन लग। वापूजी कहा करत—अवश्य मैंन परमात्मा का ढूढ लिया हे।

एक दिन सठजी न वापूजी स कहा—आपकी धार्मिकता ता भरी अपना भी अधिक बढ गई है। मर यहा न जान कितनी पीढिया स इस धर्म की आरधना हाती आ रही हे फिर भी मैं पीछ रह गया और आप आग बढ गय।

वापूजी न उत्तर दिया—आप की पीढी—जात धनी हैं अर्थात् आपक यहा धर्म रूपी धन कई पीढिया स हे और मैं ठहरा जन्म स गरीब। गरीब

को धन मिलता है तो वह उसे यत्न के साथ सम्भालता ही है। पीढी जात धनिक की तरह धन पर उसकी उपेक्षा नहीं होती।

बापूजी का उत्तर सुनकर सेठजी मन ही मन लज्जित से हुए। कहने लगे आप धन्य हैं कि आप में धर्म भी आया और गरीबी भी।

तात्पर्य यह है कि उक्त सेठजी के समान आप अपनी स्थिति मत बनाइए। धर्म आपकी खानदानी चीज है यह समझ कर इसके सेवन में ढील मत कीजिए। भगवान् महावीर गन्धहस्ती थे यह बात आपको अपने व्यवहार द्वारा सिद्ध करनी चाहिए। इसे सिद्ध करने के लिए शक्ति का सम्पादन करो। जिसके सामने राजा श्रेणिक भी हार गया, जिसके आगे श्रेणिक का क्षत्रियत्व भी न टहर सका उसके सामने निर्भयतापूर्वक जाने वाला पुरुष वीर है या कायर ? वीर

राजा श्रेणिक क्षत्रिय था और सुदर्शन वैश्य था। फिर भी सुदर्शन की वीरता कैसी बेजोड़ थी इस बात का विचार करो। वैश्य वीर होते हैं कायर नहीं होते। वैश्यों में वीरता नहीं होती यह मूर्खों का कथन है।

वीरता में सुदर्शन का दर्जा राजा श्रेणिक से भी बढ़ गया। सुदर्शन निहत्था था—उसे हाथ में लकड़ी लेने की आवश्यकता न हुई। न उर न घड़ी कहा कि कोई दूसरा साथ चले तो मैं चलूँ। सच्चे वीर पुरुष किसी भी दूरी की पीछ पर निर्भर नहीं रहते और न किसी की देखा-देखी करते हैं। सुदर्शन ज्यों ही भगवान् महावीर के आगमन का वृत्तान्त जाना त्या ही वह उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा दूसरे किसका सहारा लिया जाय। जगत्कार का सहारा है उनका सहारा ही मेरे लिए पर्याप्त है।

क्रोध न आवे और जब अर्जुन मुझ पर मुगदर का प्रहार करे तब भी आपका ध्यान अखण्ड बना रहे। अर्जुन मुझे मित्र प्रतीत हो शत्रुता का भाव हृदय में उत्पन्न न हो।

जो लोग सुदर्शन की भाति परमात्मा से निर्वैर एव निर्विकार बुद्धि की ही याचना करते हैं उन्हीं का मनोरथ पूर्ण होता है। इस बात पर दृढ प्रतीति होते ही विरुद्ध वातावरण अनुकूल हो जाता है।

ओरो के उपदेश में भाषा लालित्य और शाब्दिक सौन्दर्य भले ही अधिक मिले लेकिन भगवान् महावीर के उपदेश में जो विचित्रता है वह अन्यत्र कही नहीं मिल सकती। लोग आज उनकी शक्ति पर विचार नहीं करते इसी से दुख पा रहे हैं। सुदर्शन ने भगवान् की शक्ति पहचानी थी।

निर्विकार और निर्वैर रहने की भावना पर नास्तिक को चाहे विश्वास न हो नास्तिक भले ही शास्त्र पर और हिंसा पर विश्वास रखे लेकिन सच्चा आस्तिकता निर्विकार एव निर्वैर भावना पर ही विश्वास करता है। यद्यपि हिंसा में भी शक्ति है हिंसा की शक्ति पर श्रावका ने भी संग्राम किये हैं भरत बाहुबली भी लड़ें लेकिन अन्तिम विजय अहिंसा की ही हुई है। जेना का भगवान् महावीर का अहिंसा सिद्धान्त पर ही पूर्ण विश्वास है। इसलिए बमबाज बम से लड़वाज लड़ना चाह मानत रह लेकिन जेन फिर भी अहिंसा का ही उपयोग करेगा। वह अपनी उच्च भूमिका से नीचे नहीं उतर सकता।

श्रातागण! आप वीरा के शिष्य हैं। घर में घुस कर छिप बैठने में वीरता या क्षमा नहीं है। जिन्हें दुख में देखकर देखने वालों भी दुखी हो जावे पर दुख पाने वालों उस दुख में समझ बलिक देखकर दुखी होना वालों का सान्त्वना द-हिंसा द वही सच्चे वीर हैं। ससार में इससे बढ़कर दूसरी वीरता नहीं हो सकती। दुख का भी सुख रूप में परिणत कर लेना अपनी सम्यग्दृष्टि-शक्ति का प्रभाव से दुख का सुख रूप में पलट लेना ही भगवान् महावीर की वीरता का आदर्श है।

दरवाजा बन्द करके घर में बैठ रहना वीरता नहीं है मगर मरने के स्थान पर जाकर भी धैर्य त्यागने में वीरता है महावीर का सच्चा अनुयायी मरने द्वार बन्द करके घर में नहीं छिप रहता वरन् खुले मैदान में खड़ा हो जाना है और दृढ स्वर में कहता है—मरा प्रभु पुरुषवरगन्धर्वास्ती है। मरा को दया त्रिगाड रहता है?

१०० अं नमो भगवते वासुदेवाय

क्रोध न आवे और जब अर्जुन मुझ पर मुग्धर का प्रहार करे तब भी आपका ध्यान अखण्ड बना रहे। अर्जुन मुझे मित्र प्रतीत हो शत्रुता का भाव हृदय में उत्पन्न न हो।

जो लोग सुदर्शन की भाँति परमात्मा से निर्वैर एव निर्विकार बुद्धि की ही याचना करते हैं उन्हीं का मनोरथ पूर्ण होता है। इस बात पर दृढ प्रतीति होते ही विरुद्ध वातावरण अनुकूल हो जाता है।

औरो के उपदेश में भाषा लालित्य और शाब्दिक सौन्दर्य भले ही अधिक मिले लेकिन भगवान् महावीर के उपदेश में जो विचित्रता है वह अन्यत्र कही नहीं मिल सकती। लोग आज उनकी शक्ति पर विचार नहीं करते इसी से दुःख पा रहे हैं। सुदर्शन ने भगवान् की शक्ति पहचानी थी।

निर्विकार और निर्वैर रहने की भावना पर नास्तिक को चाहे विश्वास न हो नास्तिक भले ही शास्त्र पर और हिंसा पर विश्वास रखे लेकिन सच्चा आस्तिक तो निर्विकार एव निर्वैर भावना पर ही विश्वास करता है। यद्यपि हिंसा में भी शक्ति है हिंसा की शक्ति पर श्रावका ने भी सग्राम किये हैं भरत वाह्यली भी लड़ें लेकिन अन्तिम विजय अहिंसा की ही हुई है। जैना को भगवान् महावीर का अहिंसा सिद्धान्त पर ही पूर्ण विश्वास है। इसलिए बमबाज बमा से लड़वाज लड़ा से चाह मानते रह लेकिन जैन फिर भी अहिंसा का ही उपयोग करेगा। वह अपनी उच्च भूमिका से नीचे नहीं उतर सकता।

श्रातागण! आप वीरा के शिष्य हैं। घर में घुस कर छिप बैठने में वीरता या क्षमा नहीं है। जिन्हें दुःख में देखकर देखने वाला भी दुःखी हो जावे पर दुःख पाने वाला उस दुःख में समझ बलिक देखकर दुःखी होने वाला को सान्त्वना दे-हिंसा दे वही सच्चा वीर है। ससार में इससे बढ़कर दूसरी वीरता नहीं हो सकती। दुःख का भी सुख रूप में परिणत कर लेना अपनी सम्यग्दर्शन-शक्ति का प्रभाव से दुःख का सुख रूप में पलट लेना ही भगवान् महावीर की वीरता का आदर्श है।

दरवाजा बन्द करके घर में बैठ रहना वीरता नहीं है मगर मरण के स्थान पर जाकर भी धैर्य त्यागन में वीरता है महावीर का सच्चा अनुयायी अकाल द्वारा बन्द करके घर में नहीं छिप रहता वरन खुले मैदान में खड़ा हो जाता है और दृढ स्वर में कहता है-मरा प्रभु पुरुषवरगन्धहस्ती है। मरा को क्या दिया दिगाड रक्ता है?

१०० श्री अर्जुन विजयार्जुनः ॥ १०० ॥

लोकोत्तम—लोकनाथ—

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू अनगार से कहते हैं—भगवान् महावीर पुरुषसिंह हैं पुण्डरीक हैं और पुरुषगधहस्ती हैं। इन उपमाओं के कारण भगवान् पुरुषोत्तम हैं। मगर वह केवल पुरुषोत्तम ही नहीं हैं लोकोत्तम भी हैं। लोक शब्द से स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताललोक तीनों का ग्रहण होता है। तीनों लोको में जो ज्ञान आदि गुणों की अपेक्षा सब में प्रधान हो वह लोकोत्तम कहलाता है।

पुरुषोत्तम और लोकोत्तम विशेषणों के अर्थ में अन्तर है। पुरुषोत्तम विशेषण से मनुष्य लोक में ही उत्तमता प्रकट की गई है अर्थात् भगवान् समस्त मनुष्यों में उत्तम थे, यह भाव प्रदर्शित किया गया है और लोकोत्तम विशेषण का तात्पर्य यह कि भगवान् तीनों लोको में रूप की अपेक्षा उत्तम होने के साथ-साथ तीनों लोको के नाथ भी हैं। तीन लोक के नाथ होने से भगवान् लोकोत्तम हैं। नाथ शब्द का अर्थ है—

योगक्षेमकरो नाथ ।

अर्थात् योग और क्षेम करने वाला नाथ कहलाता है।

योग का अर्थ है—अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना और धारण करना है—प्राप्त वस्तु की सकट के समय रक्षा होना। भगवान् योग भी करने वाले हैं और क्षेम भी करने वाले हैं अतः वह नाथ हैं। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य आदि सदगुण जो आत्मा को अज्ञान काल से अब तक प्राप्त नहीं हैं उन्हें भगवान् प्राप्त कराने वाले हैं। और यदि यह सदगुण प्राप्त हो गये हैं तो किसी सकट के समय इनसे विचलित होना सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रक्षित करते हैं।

संसार में समान्यतया देवता और इन्द्र पूज्य माने जाते हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं। मगर इन्द्र आदि देवता भी भगवान को ही पूजनीय मानते हैं। भगवान उनके भी नाथ हैं। भगवान देवाधिदेव हैं। इस विशेषता को सूचित करने के लिए भगवान को 'लोकनाथ' विशेषण लगाया गया है।

लोकप्रदीप—

लोक के नाथ होने के साथ भगवान् लोक—प्रदीप भी हैं—लोक के लिए दीपक के समान हैं। भगवान् लोक को यथावस्थित वस्तु स्वरूप दिखलाते हैं इसलिए लोकप्रदीप हैं। अन्धकार से आच्छादित वस्तुओं को दीपक प्रकाशित कर देता है इसी प्रकार अज्ञान रूपी अन्धकार के कारण आच्छादित वस्तु का वास्तविक स्वरूप को भगवान् प्रकाशित करते हैं।

घर का दीपक घर में प्रकाश करता है कुल का दीपक कुल में प्रकाश करता है नगर का दीपक नगर में प्रकाश करता है और देश का दीपक देश में प्रकाश करता है। जो जहाँ प्रकाश करता है वह वही का दीपक कहलाता है। भगवान् सम्पूर्ण लोक में प्रकाश करते हैं, इसलिए वह लोक के दीपक कहलाते हैं। इसी कारण उन्हें 'जगदीश्वर' कहते हैं।

अथवा भगवान् मनुष्य, तिर्यच देव आदि के हृदय में मिथ्यात्व के अन्धकार का मिटाकर सम्यक्त्व का ऐसा अपूर्व एवं अलौकिक प्रकाश देते हैं कि वेसा प्रकाश संसार का कोई भी प्रकाशवान् पदार्थ नहीं दे सकता। भगवान् की स्तुति करते हुए कहा गया है—

रवि शशि न हरे सो तम हराय

अर्थात्—जा अन्धकार सूर्य और चन्द्रमा भी नहीं मिटा सकते वह अन्धकार भगवान् मिटा देते हैं।

द्रव्य—अन्धकार की अपेक्षा भाव—अन्धकार अत्यन्त सूक्ष्म और गहरा होता है। द्रव्य अन्धकार इतना हानिकारक नहीं होता जितना भाव—अन्धकार होता है। भाव—अन्धकार हान पर मनुष्य की आख द्रव्य प्रकाश की विद्यमानता में भी वस्तु तत्त्व का देखने में असमर्थ हो जाती है। भाव अन्धकार मनुष्य की संज्ञा इन्द्रिया का यहाँ तक मन और चेतना का भी बँका बना डालता है। भगवान् भाव—अन्धकार का हरने वाला दिव्य दीपक हैं—अतएव लोक प्रदीप हैं। यह विशेषण दृष्टा लोक की अपेक्षा कहा गया है क्योंकि भगवान् दृष्टा अर्थात् देखने वाले के लिए दीपक का काम करते हैं लेकिन हैं वह संसार को प्रकाशित करने वाले।

प्रश्न हो सकता है कि लोक किसे कहते हैं? उसका उत्तर यह है कि लोकि विलोकने धातु से 'लोक' शब्द बना है। जो देखा जाये वह लोक है। यो तो सभी का लोक दिखाई देता है, मगर जिसे सब लोग देखते हैं उसी को लोक माना जाये तो लोक के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे। अतएव साधारण मनुष्य के देखने में जो आता है वही लोक नहीं है अपितु ज्ञानावरण का पूर्ण रूप से क्षय हो जाने पर सर्वज्ञ भगवान् को जो देखता है वह लोक है।

यहां फिर तर्क किया जा सकता है कि सर्वज्ञ भगवान् क्या अलोक को नहीं देखते? अगर अलोक को देखते हैं तो अलोक भी लोक हो जाएगा। अगर अलोक को भगवान् नहीं देखते तो वह सर्वज्ञ-सर्वदर्शी कैसे कहलाएंगे? इस का उत्तर यह है कि आकाश के जिस भाग में पचास्तिकाय दिखाई देता है वह भाग लोक कहलाता है और जिस भाग में पचास्तिकाय नहीं है केवल आकाश ही आकाश है वह अलोक कहलाता है। भगवान् सम्पूर्ण ससार के वस्तु स्वरूप को देखते हैं अतएव वे लोक के सूर्य कहलाते हैं।

लोक प्रद्योतकर—

भगवान् लोक-प्रद्योतकर भी हैं। ससार के समस्त पदार्थों का यथार्थ स्वरूप केवलज्ञान द्वारा जानकर प्रकाशित करने वाले हैं। उन्होंने केवलज्ञान रूपी प्रकाश से जानकर छद्मस्थ जीवों को लोक का स्वरूप प्रदर्शित किया है अतएव भगवान् सूर्य हैं।

भगवान् के केवल ज्ञान रूपी प्रभाकर से प्रवचन रूपी प्रभा का उद्गम हुआ है। उस प्रवचन रूपी प्रभा से यह सिद्ध होता है कि भगवान् में केवल ज्ञान का प्रकाश विद्यमान था। जैसे प्रकाश के होने से सूर्य जाना जाता है वैसे ही प्रवचन की प्रभा से यह जाना जाता है कि भगवान् में केवलज्ञान रूपी प्रकाश है और इसी कारण गणधरो ने भगवान् को लोक का सूर्य कहा है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश से समस्त ससार के समस्त पदार्थ प्रकाशित नहीं हो सकते—सूर्य सिर्फ स्थूल जड़ पदार्थों को ही प्रकाशित कर सकता है और वह भी रात के लिए नहीं किंतु कुछ ही समय के लिए प्रकाशित कर सकता है और भगवान् चौदह राजू लोक को—समस्त ससार के समस्त स्थूल सूक्ष्म रूपी अरूपी जड़-घटन को प्रकाशित करते हैं। एसी अवस्था में भगवान् का सूर्य रूपी उदय होगा हीनापना ही कहा जा सकता है मगर उदय का दिनांक ही नहीं होगा स्वराज्य सर्व साधारण को सुगमता से समझ में नहीं आएगा और

ससार म सूर्य से बढकर प्रकाश देने वाला कोई पदार्थ नहीं है। इसी कारण भगवान् को सूर्य की उपमा देनी पडती है।

अभयदए—

समी अपने-अपने अभीष्ट देव की प्रशसा करते हैं। जैसे तीर्थकर भगवान् को लोक-प्रद्योतकर मानते हैं उसी प्रकार हरि हर-ब्रह्मा आदि के अनुयायी उन्हें भी लोक-प्रद्योतकर मानते हैं। सूर्य भी लोक मे उद्योत करने वाला है। फिर हरि हर ब्रह्मा और सूर्य से भगवान् में क्या विशेषता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भक्तो के विशेषण लगा देने से ही भगवान् मे विरापता नही आ जाती। शाब्दिक विशेषण से ही वस्तु पलट नहीं सकती। भगवान् म हरि हर आदि देवताओ से जो विशेषता है, वह भगवान् के सिद्धान्ता म स्वतः प्रकट हो जाती है। भगवान् के सिद्धान्तो मे क्या विशेषता है यह दखना चाहिए। यही बात दिखाने के लिए भगवान् को अभयदए विशेषण लगाया गया है।

भगवान् की एक विशेषता यह है कि वह अभयदाता हैं। भगवान् क प्राण-हरण करन क उद्देश्य स आन वाल पर भी भगवान् की अपूर्व अनुकम्पा अखण्ड करुणा रही। मारने वाला कपाय क भयकर ताप से तप्त होता था तब भगवान् न अपनी अद्भुत दया क शीतल प्रवाह स उसे शान्ति पहुवाने का ही प्रयत्न किया। चण्डकोशिक क्रोध की लप-लपाती ज्वालाआ म झुलरा रहा था और भगवान् को भी झुलसाना चाहता था परन्तु भगवान् के अन्त करण स करुणा क नीरकण एस निकले कि चण्डकोशिक का भी अन्त करण शान्त हा गया और उसे स्थायी शान्ति का पथ मिल गया।

भगवान् न अनुकम्पा का अपने जीवन म मूर्त स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने अपनी साधना द्वारा दया को जीवित किया और जनता को अभयदान दन का उपदश दिया जिसस ससार से भय मिट कर अभय का साम्राज्य छा जाव। 'सर्व्वसु दाणसु अभयप्पयाण' अर्थात् अभयदान सभी दाना म श्रेष्ठ है इस सत्य की भगवान् न घाषणा की।

यह भगवान् की विशयता है। कदाचित् सूर्य क साथ 'लाकप्रद्योतकर विशेषण दिया जाय तब भी सूर्य अभयदान नहीं द सकता। इसी प्रकार हरि हर आदि क जा चरित्र उनक भक्ता क लिख हुए उपलब्ध हैं उनस यह प्रम्त हाता है कि हरि-हर आदि न बड-बड भीषण युद्ध कर क देत्या का मारा और

वे दैत्यारि कहलाए। इस प्रकार युद्ध करने और मारने की बात तो उनके चरित्र में लिखी गई है मगर यह नहीं लिखा कि उन्होंने मारने के उद्देश्य से आने वाले को भी अभयदान दिया। यह विशेषता तो केवल तीर्थकरो में ही है। विष्णु दैत्यारि और त्रिशूलधारी कहलाते हैं लेकिन तीर्थकरो जैसी दया-भावना कहाँ है ? तीर्थकरो के चरित्र दया के अनुपम आदर्श हैं और अब भी ससार में दया का जो गुण विद्यमान है वह उन्हीं परम पुरुषों के जीवन की थोड़ी बहुत परसीयत है।

कहा जा सकता है कि शिव, विष्णु आदि के सद्य में हिंसात्मक जो वर्णन हैं वह सब आलंकारिक हैं। वास्तव में उन्होंने आन्तरिक दैत्यों से अर्थात् क्रम क्रोध मद, मोह आदि से युद्ध किया था और उन्हीं को मारा था। अगर यह कथन सत्य मान लिया जाये तो उनमें और तीर्थकरो में अन्तर ही क्या रहा? हम तो उसी के प्रशंसक हैं—उसी के उपासक हैं जिसमें तीर्थकरो की सी दया है। जिसमें तीर्थकरो की दया है वही तीर्थकर है। जान पड़ेगी कि दया भी हो जिसमें तीर्थकर भगवान् के समस्त गुण विद्यमान हों वह हमारा उपास्य देव है। कहा भी है—

यत्र तत्र समये यथा तथा
 योऽसि सोऽज्ञसन्निधया यथा तथा ।
 वीतदोषकलुष स चेद् भवान्
 एक एव भगवान् नगोऽस्तु ते ॥

चक्खुदए—मग्गदए

भगवान् में केवल अनर्थ—परिहार अर्थात् दुख से मुक्ति देने का ही गुण नहीं है अपितु अर्थ अर्थात् इच्छित वस्तु की प्राप्ति भी कराते हैं।

भगवान् स्वयं अकिंचन् हैं—उनके तन पर वस्त्र नहीं साथ में कोई सपदा भी नहीं तिल—तुष मात्र परिग्रह नहीं किसी भी वस्तु को पास रखते नहीं फिर वे इच्छित अर्थ कैसे और कहा से देते हैं? इसका समाधान यह है कि ससार के मोह एव अज्ञान से आवृत जन जिसे अर्थ कहते हैं वह वास्तव में अर्थ नहीं अनर्थ है। वह अर्थ—अनर्थ इस कारण है कि उससे दुख की परम्परा का प्रवाह चालू होता है जो दुख का कारण है उसे अनर्थ न कह कर अर्थ कैसे कहा जा सकता है? भगवान् अनर्थ से छुड़ाने वाले हैं और अर्थ देने वाले हैं। अर्थ वह है जिससे दुख का दावानल शान्त होता है और शारवत सुटा की प्राप्ति होती है। भगवान् ऐसे ही अर्थ को देने वाले हैं क्योंकि वे 'चक्खु' देने वाले हैं सुख का मार्ग बताने वाले हैं, शरण देने वाले हैं धर्म देने वाले हैं और धर्म का उपदेश देने वाले हैं। यह बात एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है।

एक धनी आदमी धूर्तों के घोखे में आ गया। वह धन लेकर धूर्तों के साथ जंगल में गया। जंगल में पहुँच जाने पर धूर्तों ने धनिक को बाध लिया उसकी आखा पर पट्टी बाध दी और मार पीट कर उसका धन छीन कर चलते वन। धनिक दबा हुआ जंगल में कष्ट पा रहा था। कहीं कुछ भी, खटका हाता कि उसका हृदय कापन लगता था। उसके हाथ—पैर बंधे थे अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। इस कारण भय भी अधिक बढ़ गया था।

कुछ समय पश्चात् एक सार्थवाह उधर से निकला। उसके रथ की आर घाडा के टाप की आवाज सुनकर वह धनिक आप ही आप कहने लगा—अर मल मानुसा! तुम ल गय सा ल गय ल जाआ अब क्या कष्ट देने आय हा? धूर्तों की मार से वह इतना घबराया हुआ था कि आहत हात ही वह समझता था कि वही धूर्त फिर आ रहे हैं और मुझे मारग।

धनिक की यह चिल्लाहट सुनकर सार्थवाह ने सावा में इसरा कुछ भी कहा नहीं इसका कुछ किया भी नहीं फिर भी यह ता कुछ कह रहा है उससे प्रकट है कि यह सताया गया है और भयभीत है। मुझे धूर्त साझा मैं इस विचार का कोई अपराध नहीं है क्योंकि इसकी आखा पर पट्टी बंधी हुई है।

यह सोचकर सार्थवाह ने कहा— भाई ! डरो मत। मैं तुम्हें दुःख से मुक्त करने आया हूँ।

सार्थवाह के यह कहने पर भी उस भयभीत की आशका न मिटी। वह मन में सोचता रहा कि कहीं यह भी ठग ही न हो और मुझे फिर सताने आया हो। सार्थवाह ने भी सोचा—मैं जिह्वा से कह रहा हूँ कि तुझे भयमुक्त करने आया हूँ, मगर जब तक इसके बंधन न खोल दूँ, तब तक इसे विश्वास कैसे हो सकता है? बंधन मुक्त होने पर ही यह भयमुक्त होकर विश्वास कर सकेगा।

यह सोचकर सार्थवाह उसके समीप गया और उसने बंधन खोल दिये। बंधन खोलने पर भी उसे पूरा विश्वास न हुआ। लेकिन जब सार्थवाह ने उसकी आँखों की पट्टी भी खोल दी और उसने देख लिया कि यह ठग नहीं—कोई दयालु पुरुष है, तब उसे विश्वास हुआ। उस ने कहा— मेरे भाई, अच्छे थे कि आप जैसे दयामूर्ति पुरुष का यहाँ आगमन हुआ। मैं सोचता था कि कब तक मैं यहाँ बंधा हुआ कष्ट पाता अथवा किसी जगली जाँवर के बंधन में बँधा जाऊँगा।

सार्थवाह के शब्द जब कार्यरूप में परिणत हुए तभी उस भयभीत की उस शब्दों पर विश्वास हुआ।

ससारी आत्मा धनिक के समान है। आत्मा के पास अनन्त ज्ञान दर्शन आदि रूप धन है। काम क्रोध आदि दुर्गुण ठग हैं। इन ठगों ने ससार की वस्तुओं का आत्मा रूपी धनिक को ऐसा मनोहर एव आकर्षक रूप दिखाया कि आत्मा उन ठगों के जाल में फस गयी और उन वस्तुओं को ही अपने लिए परम हितकारी मानने लगी। इस प्रकार काम क्रोध आदि ठगों ने आत्मा को उसके असली घर से बाहर निकाला, ससार रूपी वन में ले जाकर डाल दिया और ज्ञान-नेत्रों पर अज्ञान का पट्टा चढ़ा दिया।

जिसके द्वारा ज्ञान का हरण हो वही सच्चा दुर्गुण है। धन-माल लूट लेने वाला वैरी वैसा नहीं है, जैसा वैरी सच्ची बुद्धि बिगाड़ने वाला होता है।

अनेक विद्वानों का यह मत है कि औरंगजेब शाही एव नादिरशाही से भारत की वैसी हानि नहीं हुई थी। क्योंकि उन्होंने सिर्फ शस्त्राघात ही किया था। वास्तविक और महान् हानि तो उस शाही से हुई है जिसने बुरी-बुरी याता म फसा कर बुद्धि को ही नष्ट कर दिया, साहित्य को गदा कर दिया जिससे सत्य का पता लगाना ही कठिन हो गया है। धूर्त लोग बुद्धि-वक्षु को हरण करके बुरे कामों में इस तरह फसा देते हैं कि जिससे छूटना ही कठिन हो जाता है।

व लाग भूल करते हैं जो धूर्तों द्वारा दी हुई चीज के लिए यह समझते हैं कि उन्होंने कृपा करके यह दी है। धूर्त लोग जो भी चीज देंगे वह बुद्धिहरण करने के लिए ही देंगे। भलाई की भावना से किया गया काम और ही तरह का हाता है। लेकिन धूर्तों ने लोगों की अच्छी वस्तु हरण करके बुरी चीज उनके गले में मढ़ दी है।

इस प्रकार आत्मा रूपी सेठ ससार रूपी वन में बंधन-बद्ध होकर कष्ट पा रहा है। ऐसे समय में अरिहन्त भगवान् के सिवाय और कौन करुणा-सिन्धु होकर सहायक बन सकता है ? कौन प्रकाश प्रदान कर सकता है ?

हरि हर ब्रह्म अनन्त कुछ भी कहो-जिसने कर्मों का समूल क्षय प्राप्त कर लिया है जिसने अनन्त प्रकाश प्राप्त कर लिया है और ससार का अमय दता है वही हमारा पूज्य है। परन्तु जिस हरि हर आदि को नीचे कामनाओं के साथ गूथ कर लोग अपना स्वार्थ साधन करते हैं हम उन के भक्त कैसे हो सकते हैं ? कामनाओं के कीचड़ से निकलना ही जिनका एक मात्र उद्देश्य है जा अपने जीवन का शुद्ध एव स्वच्छ बनाना चाहते हैं वे सकाम देवों की उपासना नहीं करेंगे। अरिहन्ता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बुरे

काम चाहे किसी के नाम पर किये जावे बुरे ही हैं। बुरे कामों में शरीक होना भले आदमियों का कर्तव्य नहीं है।

कल्पना कीजिए एक आदमी बधा पड़ा है। दो आदमी उसके पास पहुँचे। उनमें से एक आदमी ने उसे आश्वासन दिया। कहा—भाई डरो मत तुम्हारे कष्टों का अन्त आ रहा है इसके विरुद्ध दूसरा कहता है—अजी यह बधा हुआ है। कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, इसके कपड़े छीन डालो।

बताइये इन दोनों में कौन उत्तम पुरुष है? आपके हृदय की स्वभाविक सचेदना किसकी ओर आकृष्ट होती है? निरसन्देह अभय देने वाला ही उत्तम है और प्रत्येक का हृदय इसी बात का समर्थन करेगा। भगवान् ने किसी को अधकार में नहीं रक्खा। उन्होंने कहा—पहले मुझे भी पहचान लो। अगर मूढ़ में अभयदान आदि का गुण दिखाई दे तो मेरी बात मानो अन्यथा मत मानो। इस प्रकार ससार—वन में बंधे हुए लोगों को भगवान् ने ज्ञान—छद्म दिया है।

जैन धर्म किसी की आँखों पर पड़ा नहीं बाधता अर्थात् वह दूसरों की बात सुनने या समझने का निषेध नहीं करता। जैन धर्म परीक्षा—प्रमाणों का समर्थन करता है और जिन विषयों में तर्क के लिए अवकाश हो सके उसे परिशिष्ट कर लेने का आदेश देता है। जैन धर्म विमान करता है कि जिन अज्ञान पर से पर्दा हटाकर देखो कि आपको क्या गान्धारी मिलेगी।

बाद वह अपने घर की दिशा को जान लेगी धोखा नहीं खायेगी। रात-दिन हिसा करने में लगे रहने वाले और हिसा से ही जीवन यापन करने वाले हिसक प्राणी की आत्मा में भी तेज मौजूद है। लेकिन वह तेज तभी काम आ सकता है जब उसकी आत्मा अपना स्थान देखने को और अपना उद्धार करने को खड़ी हो जाती है। वह अपने आपको कब खड़ा कर सकती है और किस प्रकार खड़ा कर सकती है, इस सम्बन्ध में भगवान् ने कहा कि वह अपनी आत्मा से दूसरे के दुःख का अनुभव करे। एक की हिसा करने में ही आनन्द मानने वाले दूसरे हिसक को ही मारने के लिए यदि कोई तीसरा व्यक्ति आ जाये तो उस हिसक व्यक्ति को तीसरा व्यक्ति कैसा लगेगा? बहुत बुरा। उसे दूसरा को मारना तो अच्छा लगता है, मगर जब अपने मरने का समय उपस्थित होता है तो बुरा क्यों लगता है? इस अनुभव के आधार पर ही हिसक को यह मालूम हो जायेगा कि दूसरे को मारना कैसा बुरा है। आत्मा में इस अनुभव के परवाह होने वाला गुण पहले ही मौजूद है, पर अज्ञान यह है कि वह अपने भय का तो भय मानता है लेकिन दूसरे के भय को भय नहीं जानता। जब इस प्रकार का अनुभव करके उस पर विचार करता है कि मुझको मारने वाला मुझ इतना बुरा लगता है तो जिन्हें मैंने मारा है उन्हें मैं क्यों न बुरा लगा हाऊंगा? इस प्रकार का विचार आते ही वह सोचने लगता है कि यह मुझे मारन नहीं वरन् शिक्षा देने आया है।

हिसक के हृदय में जब यह पवित्र विचार अकुरित होता है तभी उसका जीवन की दिशा बदलने लगती है। वह अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए खड़ा हो जाता है। तब क्यों न उसका उद्धार होगा।

आत्मा के स्थान की यही दिशा है। मनुष्य अपने सुख-दुःख की तराजू पर दूसरे के सुख-दुःख का एव इष्ट-अनिष्ट को तोले। 'मुझ कोई कष्ट देता है तो वह मुझ अप्रिय लगता है इसी प्रकार अगर मैं किसी का कष्ट पहुँचाऊंगा तो मैं भी उस अप्रिय लगूंगा। मुझे सुख-साता प्रिय है दुःख अप्रिय है। यह आत्मौपम्य की भावना मनुष्य को अनक उलझना में से पार कर ठीक मार्ग बतलाती है। इसी भावना से कर्तव्य का निर्णय करना चाहिये। जो ऐसा नहीं करता वह चक्कर में पड़ जाता है।

भगवान् महावीर ने कर्तव्य स्थिर करने के लिए ससारी जीवों के हितार्थ उन्हें 'चक्षु' का दान दिया है। चक्षु का प्रकार है—एक इन्द्रियरूपी चक्षु और दूसरा श्रुत ज्ञान रूपी चक्षु। भगवान् श्रुत ज्ञान रूपी नेत्र के दाता है।

श्रुत ज्ञान को चक्षु क्यो कहा गया है? इसका उत्तर यह है कि चर्म-चक्षु मनुष्य किसी वस्तु को देखकर अच्छी या बुरी समझते हैं। उनका यह ज्ञान सीमित ही है। किसी खास सीमा तक ही वे अच्छाई या बुराई बता सकते हैं। अतएव इन आंखों से देखने वाली शुभ वस्तु अशुभ भी हो जाती है और अशुभ शुभ भी देखने लगती है। इस प्रकार मानवीय चक्षु भ्रामक भी हो जाता है। लेकिन तात्त्विक अच्छाई या बुराई बताने वाला श्रुत ज्ञान ही है। श्रुत ज्ञान आप्त-जन्म होने के कारण भ्रामक नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि वही मनुष्य सच्चा नेत्रवान् है जिसे श्रुत का लाभ हुआ है क्योंकि श्रुतज्ञान स्वयं चक्षु से वह वस्तु की वास्तविक बुराई या भलाई देख सकता है कि वह पदार्थ हेय है यह उपादेय है और यह उपेक्षणीय है। अतएव जिसे श्रुत-नेत्र प्राप्त नहीं है उसे अंधा ही समझना चाहिये।

जैसे जंगल में बंधे हुए धनिक की आंखें खोल देने से और उसे अंधिक मार्ग बताने से सार्थवाह चक्षुर्दय और मार्गर्दय कहलाता है उसी प्रकार मनुष्य रूपी वन में रागादि विकार रूपी ठगों ने आत्मा रूपी धनिक को लालच और इसका धर्म रूपी धन छीन लिया है और कुवाराता की पत्नी का वस्त्र अंधा बना दिया है और विपत्ति में डाल दिया है। भगवान् मार्गदर्शक श्रुत ज्ञान नेत्र पर पड़े हुए पर्दे को हटाकर श्रुतधर्म रूपी चक्षु देता है और अंधिक मार्ग बतलाते हैं। इस कारण भगवान् चक्षुदाता और मार्गदाता हैं।

सम्यक्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य रूप रत्नत्रय प्राप्त करने से भगवान् ने इसका वास्तविक स्वरूप जगत को प्रदर्शित किया है। इससे ही अंधिक मार्ग के दाता कहलाते हैं।

होते। भगवान की शरण ग्रहण करने से जीव निर्वाण को प्राप्त करता है जहा किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। यही नहीं भगवान् की शरण मे आने वाला जीव मोक्ष जाने से पहले भी ससार में रहता हुआ ही कष्टों से मुक्त हो जाता है। वह समताभाव के दिव्य यन्त्र मे डालकर दुख को भी सुख के रूप मे पलटने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है।

ससारी जन मोह एव अज्ञान के कारण कुटुम्बी जनों को धन-दौलत को और सेना आदि को शरणभूत समझ लेते हैं। मगर सूर्य के प्रकाश की तरह यह स्पष्ट है कि वास्तव मे इन सब वस्तुओ मे शरण देने की शक्ति नहीं है। जब असातावेदनीय के तीव्र उदय से मनुष्य दुख के कारण व्याकुल बन जाता है तब कोई भी कुटुम्बी उसका त्राण नहीं कर सकता। काल रूपी सिंह जीवन रूपी हिरन पर जब झपटता है तब कोई रक्षण नहीं कर सकता। सेना और धन अगर रक्षक होते तो ससार के असख्य भूतकालीन सम्राट और धनकुवेर इस पृथ्वी पर दिखाई देते। मगर आज उन मे से किसी का अस्तित्व नहीं है। सभी मृत्यु का शिकार हो गये। विशाल सेना खडी रही और धन से परिपूर्ण खजान पड रह-किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। जब ससार का कोई भी पदार्थ स्वय ही सुरक्षित नहीं है तो वह किसी दूसरे की सुरक्षा कैसे कर सकता है? ससार का त्राण देने की शक्ति केवल भगवान् मे ही है। वही सब्धे शरणदाता हैं।

धर्मोपदेशक-धर्मदाता

भगवान की शरण कैसे मिल सकती है ? इसका उत्तर भगवान के धर्मोपदेशक विशिषण मे निहित है। भगवान् धर्मोपदेशक हैं धर्म का उपदेश दत्त हैं। धर्म दो प्रकार का है-श्रुतधर्म और चारित्रधर्म। भगवान् इन दाना धर्मों का वास्तविक मर्म बतलाते हैं अतएव वह धर्मोपदेशक हैं।

अथवा-जिस वाणी का चारित्रधर्म प्राप्त नहीं है उसे भगवान क सदुपदेशक स चारित्रधर्म की प्राप्ति हाती है। इस कारण भगवान् धर्मोपदेशक ह। भगवान क परम अनुग्रह से चारित्रधर्म हाता है। चारित्र-धर्म की प्राप्ति कराने क कारण भगवान् परम उपकारी हैं।

धर्मसारथि

भगवान् धर्मोपदेशक ही नहीं धर्म-सारथि भी हैं। सारथि उसे कहते हैं जो रथ को निरुपद्रव रूप से चलाता हुआ रथ की रक्षा करता है रथी की रक्षा करता है और रथ में जुते हुए घोड़ों की रक्षा करता है। भगवान् धर्म-रथ के सारथि हैं।

भगवान् ने हम लोगों को धर्म के रथ में बिठलाया है और आप स्वयं सारथि बने हैं। भले ही यह कथन आलंकारिक हो मगर तथ्यहीन नहीं है। श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में भी कहा जाता है कि वे अर्जुन के सारथि बने थे। उन्होंने अर्जुन को रथ में बिठलाया और आप सारथि बने। भगवान् महावीर भी धर्म रथ के सारथि हैं। लेकिन रथ में बैठने वाला जब अर्जुन जैसा हां तब कृष्ण जैसे सारथि बनते हैं।

भगवान् धर्म रथ में बैठने वालों के सारथि बन कर उन्हें निरुपद्रव स्थान मोक्ष में पहुँचा देते हैं।

भगवान् भी धर्म की सेवा करते हैं। वह स्वयं धर्म के सारथि बनते हैं। भगवान् का यह आदर्श उन लोगों के लिए विचारणीय हो जा सकता है जो धर्म करना चाहते हैं और धर्म की सेवा से दूर भागना चाहते हैं। धर्म की सेवा-रक्षा बात और धर्म की सेवा-रक्षा कराने वाला काम है।

भगवान् के लिए यह उपमा इसलिए दी जाती है कि वह सारथि रथ में सभ्य रूपी या प्रवचन रूपी रथ में जो बैठते हैं या उस रथ में बैठने वाले हैं जो सहायक हैं भगवान् उनकी रक्षा करते हैं।

इतने विशाल भूखंड पर जो विजय प्राप्त करता है इतने से जिसकी अखंड ओर अप्रतिहत आज्ञा चलती है अर्थात् जो उसका एक मात्र अधिपति होता है उसे चतुरन्त कहते हैं। ऐसा चतुरन्त चक्रवर्ती होता है। चतुरन्त पद चक्रवर्ती का विशेषण है।

भगवान् 'वर चाउरत चक्कवट्टी' हैं अर्थात् चक्रवर्तियों में प्रधान चक्रवर्ती हैं। वह सब चक्रवर्ती विजय प्राप्त करके पूर्वोक्त सीमा में चारों ओर अपनी आज्ञा फैला ले और अपना साम्राज्य स्थापित कर ले लेकिन उस चक्रवर्ती पर भी आज्ञा चलाने वाला कोई दूसरा चक्रवर्ती हो तो वह दूसरा चक्रवर्ती प्रधान चक्रवर्ती कहलाएगा। वह चक्रवर्ती का भी चक्रवर्ती है।

भगवान् को यहाँ धर्म-चक्रवर्ती कहा है। भगवान् धर्म के चक्रवर्ती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान् के तत्त्व के सामने ससार का कोई भी माना हुआ तत्त्व नहीं ठहर सकता। जिस प्रकार सब राजा चक्रवर्ती के अधीन होते हैं-चक्रवर्ती के विशाल साम्राज्य में ही सब राजाओं का राज्य अन्तर्गत हो जाता है अन्य राजाओं का राज्य चक्रवर्ती के राज्य का ही एक अंश होता है उसी प्रकार ससार के समस्त धर्म-तत्त्व भगवान् के तत्त्व के नीचे आ गये हैं। भगवान् का अनकान्त तत्त्व चक्रवर्ती के विशाल साम्राज्य के समान है और अन्य धर्म प्ररूपका के तत्त्व एकान्त रूप होने के कारण राजाओं के राज्य के समान हैं। सभी एकान्त रूप धर्मतत्त्व, अनेकान्त के अन्तर्गत आ जाते हैं।

चक्रवर्ती लोभ से ग्रस्त होकर या साम्राज्यलिप्सा के कारण साम्राज्य की स्थापना नहीं करता। वह अधिक से अधिक भूमिभाग में एकरूपता एवं संगठन करने के उद्देश्य से साम्राज्य स्थापित करता है। चक्रवर्ती अपने राज्य में किसी का गुलाम नहीं रखना चाहता। वह चाहता है कि मेरे राज्य में कोई दुखी न रहे और मेरे राज्य में अन्याय न हो। चक्रवर्ती अपने राज्य में सभी का स्थान देता है मगर उन्हें अपनी छत्रछाया में रखना चाहता है।

भगवान् का स्याद्वाद सिद्धान्त का चक्रवर्ती है। इस सिद्धान्त के महात्म्य से सभी प्रकार के विराधा का अन्त आ जाता है। प्रतीत हानि वाला विराध का नाश कर देना स्याद्वाद का लक्षण है। कहा भी है- विराधमथा हि स्याद्वाद। अर्थात् विराध का मथन कर देना ही स्याद्वाद है। इस प्रकार स्याद्वाद सिद्धान्त सब झगड़ मिटाकर शान्ति स्थापित करने का अगाध साधन है। इसका आश्रय लेने पर सभी धर्मों के अनुयायी एक ही झण्डे के नीचे आ जाते हैं। स्याद्वाद ने सभी सिद्धान्तों का यथायोग्य स्थान दिया है और

सम्पूर्ण सत्य को प्रकाशित करता है। इस प्रकार अतिशय विशाल भाव वाला भगवान् का राज्य है।

धर्म है जो प्रधान चक्रवर्ती है वही धर्मवर चक्रवर्ती कहलाता है। जैसे समुद्र में मिल जाने पर नदियों में भेद नहीं रहता, उसी प्रकार धर्मों के सार भगवान् के सिद्धान्त में आकर एक हो जाते हैं उनमें भेद नहीं रहता। यह भगवान् का धर्म के विषय में चक्रवर्तीपन है।

पार्थिव चक्रवर्ती के विषय में कहा जाता है कि वह अन्यान्य राजाओं की अपेक्षा अत्यन्त अतिशयशाली एवं प्रजा पालक होता है। ग्रन्थों से विदित होता है कि चक्रवर्ती प्रजा से उसकी आय का चौसठवा भाग कर लेता है। कम कर लेकर प्रजा को अधिक सुखी एवं समृद्ध बनाने वाला पूर्वोक्त राजा चक्रवर्ती कहलाता है। जो स्वार्थ से प्रेरित होकर नये-नये कर प्रजा से वसूल करता है प्रजा जिसकी शरण में स्वेच्छा से नहीं अपितु भय के कारण जाती है वह राजा नहीं चक्रवर्ती भी नहीं हो सकता। जम्बूद्वीप प्राप्ति में देखने से ज्ञात होगा कि सच्चा राजा कौन हो सकता है और राजा का कर्तव्य क्या है?

संसार में जितने धर्मोपदेशक हुए हैं उनमें सब से उत्तम वाग्मय रचित शक्ति से उपदेश करने वाले भगवान् महावीर हैं। इसी कारण उन्हें धर्म का चक्रवर्ती कहा गया है। चक्रवर्ती उच्च-नीच और छोटे-बड़े का भेदभाव नहीं रखता किन्तु समानभाव से सभी को अपने राज्य में स्थान देता है। इसी प्रकार भगवान् महावीर ने अपने धर्म में रत्री-शूद्र आदि के भेदभाव का स्थान नहीं दिया है। भगवान् के धर्म में हर किसी को समान अधिकार प्राप्त हैं। धर्म में जितनी श्रेष्ठता हो वह उतना धर्म का अनुष्ठान कर सकता है। जहाँ जाति-पाति के वस्तुगत भेदभावों को स्थान है वह वास्तव में धर्म ही नहीं है।

अग्नि आदि से कुछ न कुछ समी को ग्रहण करना पडता है। मगर जो ले तो लेता है मगर बदले मे कुछ नही देता वह पापी है।

कई लोग दान देकर अभिमान करते हैं। इसलिए भगवान् ने कहा कि दान के साथ शील का भी पालन करो अर्थात् सदाचारी बनो।

तप के अभाव मे सदाचार भ्रष्ट हो जाता है। सदाचार को स्थिर रखने के लिए तप अनिवार्य है। अतएव भगवान् ने तप का उपदेश दिया है। तप का अर्थ केवल अनशन करना ही नहीं है। तप की व्याख्या बहुत विशाल है। भगवान् ने बारह प्रकार के तपो का वर्णन किया है। भगवान् ने कहा है कि तप के बिना मन शरीर और इन्द्रिया ठीक नहीं रहती।

भावना हीन तप यथेष्ट फलदायक नहीं होता। अत धर्म मे भाव की प्रधानता है। 'यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या अर्थात् भावशून्य क्रियाए काम की नहीं हैं।

भगवान् ने धर्म के यह चार विभाग बतलाये हैं। ऐसे विभाग दूसरे धर्मोपदेशका ने नहीं बतलाये हैं। इन चार धर्मों को चतुरन्त या चातुरन्त कहा गया है भगवान् इस धर्म के चक्रवर्ती हैं।

अथवा—देवगति, मनुष्यगति तिर्यचगति और नरकगति का अन्त करने वाला चतुरन्त कहलाता है। ऐसे चतुरन्त श्रेष्ठ धर्म का उपदेश देने के कारण भगवान् धर्मवर चतुरन्त चक्रवर्ती कहलाते हैं।

शास्त्रकारा को न ता स्वर्ग से प्रीति थी ओर न उन्होने स्वर्ग प्राप्ति के लिए उपदेश ही दिया है। उन्हाने चारा गतियों का यथार्थ स्वरूप बतलाकर उनका अन्त करन का उपदेश दिया है। यहीं नहीं शास्त्रकारा ने समय समय पर स्वर्ग की निन्दा भी की है ओर कहा है कि स्वर्ग ऐसा स्थान है जहा पहुच कर जीव का पतन भी हा सकता है।

चारा गतिया का अन्त करने के लिए भवसतति का छेदन करना आवश्यक है। एक गति स दूसरी गति म आना ओर दूसरी गति के बाद तीसरी गति म उत्पन्न हाना भवसतति है। इस भव परम्परा का खडित कर दना ही चार गतिया का अन्त करना कहलाता है।

और विशेष धर्मों का समूह ही वस्तु कहलाता है। वस्तु के सामान्य अंश को जानने वाला ज्ञान दर्शन कहलाता है और विशेष अंश को जानने वाला ज्ञान ज्ञान कहलाता है। भगवान् का ज्ञान और दर्शन दोनों ही अप्रतिहत हैं और समस्त आवरणों के क्षय से उत्पन्न होने के कारण वर अर्थात् प्रधान है।

विगतछद्म

कई लोगों की यह मान्यता है कि छद्मस्थो मे भी इस प्रकार का ज्ञान-दर्शन पाया जा सकता है। मगर यह सम्भव नहीं है। छद्मस्थ का उपदेश मिथ्या भी होता है अतएव वह अप्रतिहत ज्ञान दर्शन का धारक नहीं हो सकता। छद्मस्थ मे अप्रतिहत ज्ञान-दर्शन नहीं हो सकता यह भाव प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है कि भगवान् विगतछद्म हैं।

छद्म के दो अर्थ हैं—आवरण—ढक्कन भी छद्म कहलाता है और धूर्तता को भी छद्म कहते हैं। भगवान् से छद्म हट गया है अर्थात् न उनमें कपट है न आवरण है। जहा कपट होगा वहा ज्ञान का आवरण भी अवश्य होगा। कपट का पूर्ण रूप से जीत लेना ज्ञान का मार्ग है।

यहा यह प्रश्न किया जा सकता है कि आज जो धर्मोपदेशक हैं वह छद्मस्थ हैं। उनमें स कुछ कपट हटा होगा पर कुछ कपट तो अब भी विद्यमान है। एसी अवस्था में उन पर विश्वास कैसे किया जा सकता है ? इसका उत्तर यह है कि यदि कोई उपदेशक अपनी ही ओर से उपदेश दे तब तो उपदेशक से यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या आप का पूर्ण ज्ञान हा गया है ? क्या आप में कपट नहीं रहा? अगर उपदेशक यह उत्तर दे कि हम पूर्णज्ञानी नहीं हैं ता उससे कहना चाहिए कि आपका उपदेश हमारे काम का नहीं है। हा अगर उपदेशक यह कहता है कि मैं अपनी बुद्धि से उपदेश नहीं देता सर्वज्ञप्रणीत शास्त्र की ही बात कहता हू। उस पर मैं स्वयं चलता हू और दूसरों का चलन के लिये कहता हू तब तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता। फिर वह उपदेश छद्मस्थ का नहीं, सर्वज्ञ का ही है।

आज मजहब से एसी बात चल पडी है कि जिनसे लाग चक्कर में पड़ जाते हैं। परन्तु श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि मैं अपनी आर से कुछ भी नहीं कर रहा हू, जिन्होंने छद्म पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली थी उन सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् के उपदेश का ही मैं अनुवाद करता हू। इस प्रकार शास्त्र का प्रमाण मान कर चलन से धाखा नहीं हा सकता।

अमुक शास्त्र सर्वज्ञ की वाणी है या नहीं? इस शका का समाधान करने के लिए शास्त्र का लक्षण समझ लेना चाहिए। कहा है—

आप्तोपज्ञमनुल्लध्यमदृष्टेष्टविरोधकम् ।

शास्त्रोपकृत् सार्व शास्त्र कापथघट्टनम् ।।

अर्थात् जो शास्त्र आप्त का कहा हुआ होता है उसका तर्क या युक्ति से खण्डन नहीं किया जा सकता। उसमें प्रत्यक्ष एव अनुमान प्रमाण से विरोध नहीं होता। वह प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी होता है और अन्याय असमानता मिथ्यात्व आदि कुमार्ग का विरोधी होता है।

यह लक्षण जिसमें घटित होता हो अथवा जिस शास्त्र के पढ़ने सुनने से तप, क्षमा, अहिंसा आदि सद्गुणों के प्रति रुचि जागृत हो, उस शास्त्र के सम्बन्ध में समझना चाहिए कि यह सर्वज्ञ की वाणी है। उसे किसने लिपिबद्ध किया है यह प्रश्न प्रधान नहीं है, प्रधान बात है उसमें पूर्वोक्त दैवी भावना का होना।

बढ़ती ही है घटती नहीं है और किसी प्रकार के निश्चय पर पहुँचना कठिन हो जाता है।

इसी बात को लक्ष्य में रखकर शास्त्रकारों ने कह दिया है कि धर्म, तर्क द्वारा बाह्य परीक्षा की चीज नहीं है। परीक्षा करनी है तो इसकी आन्तरिक परीक्षा करो। तर्क का आधिक्य बुद्धि में चंचलता उत्पन्न करता है और अन्त में मनुष्य साशयिक बन जाता है।

केले के वृक्ष के छिलके उतारोगे तो क्या पाओगे ? सिवाय छिलके के ओर कुछ भी न मिलेगा। अगर उसे ऐसा ही रहने दोगे और उसमें पानी देते रहोगे तो मधुर फल प्राप्त कर सकोगे। जब केले का वृक्ष छिलके उतारने पर फल नहीं देता और छिलके न उतारने पर फल देता है तो छिलके क्यों उतारे जाएँ? यही बात धर्म के विषय में समझनी चाहिए। अनेक लोगों का तर्क-वितर्क करके धर्म के छिलके उतारने का व्यसन-सा हो जाता है। मगर यह कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। ज्ञानी पुरुष धर्म के छिलके उतारने के लिए उद्यत नहीं होते वे धर्म के मधुर फलों का ही आस्वादन करने के इच्छुक हात हैं।

शास्त्र रूपी आम में मिठारा की भाँति तप क्षमा और अहिंसा की त्रिपुटी का होना आवश्यक है। जिसमें इन तीन बातों की शिक्षा हो वही शास्त्र है अन्यथा नहीं। यह तीनों बातें परस्पर सम्बद्ध हैं।

भगवान् महावीर ने दान, शील और भावना रूप जो चतुर्विध धर्म प्ररूपित किया है वह इतना प्रभावशाली एवं असादिग्ध है कि उससे भगवान् का धर्मचक्रवर्ती होना सिद्ध है और यह भी सिद्ध है कि वे छद्म से सर्वथा अतीत हो चुके थे।

जिन ज्ञापक—

भगवान् छद्म से अतीत होने के साथ ही जिन हैं। राग द्वेष आदि आत्मिक शत्रुओं को पराजित करने वाला जिन कहलाता है। राग आदि दाया का जीतन के लिए ज्ञान की अपेक्षा रहती है। राग-द्वेष आदि शत्रुओं का पहचानना और पहचान कर उन्हें पराजित करने का उपाय का समझना ज्ञान के बिना सम्भव नहीं है। ज्ञानी पुरुष ही रागादि का पराजित कर सकता है।

या तो अचेत अवस्था में पड़ी हुए आत्मा में भी राग-द्वेष प्रतीत नहीं हात फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि अचेत आत्मा राग-द्वेष का दर्शनी

अगर ककर के बदले हीरा मिलता हो तो ले लेंगे या नहीं ? अवश्य । क्रोध के बदले क्रोध करना हीरे के बदले में ककर खरीदना है और क्रोध के बदले क्षमा धारण करना ककर के बदले हीरा लेना है । आप जो पसंद करें वही ले सकते हैं ।

अक्सर लोग गाली का बदला गाली से चुकाते हैं लेकिन भगवान् महावीर का सिद्धान्त यही नहीं है । गाली के बदले गाली देने का नाम ज्ञान नहीं है । यदि कोई गाली देता है तो उससे भी कुछ न कुछ शिक्षा लेना ज्ञान है । मान लीजिए किसी ने कहा—'तुम नीच हो' । जो ज्ञानी होगा वह यह गाली सुनकर विचार करेगा कि नीचता बुरी वस्तु है । यदि मुझ में नीचता है तो गाली देने वाला सत्य ही कह रहा है और मुझे शिक्षा दे रहा है । इस शिक्षा के लिए मुझे क्षुब्ध क्यों होना चाहिए? मैं अपनी नीचता पर ही क्षुब्ध क्यों न होऊँ ? फिर शिक्षा देने वाले पर क्रोध करना क्या नीचता नहीं है ? मुझे अपनी नीचता का ही त्याग करना चाहिए ।

अगर कोई आदमी कहता है—आपके सिर पर काली टोपी है तो काली टोपी वाला पुरुष अपने सिर से वह टोपी न हटाकर उस पर नाराज हो यह कौन—सा न्याय है? पर ससार में सर्वत्र यही झगडा चल रहा है । लोग अपने सिर की काली टोपी उतारते नहीं—अपने दुर्गण देखते नहीं और दूसरे पर नाराज हात हैं ।

भगवान् महावीर उत्कृष्ट ज्ञानी थे । वे भूत भविष्य और वर्तमान काल के समस्त भावों के ज्ञाता थे । अपने अपमान को भी जानते थे । मगर उन्होंने क्रोध नहीं किया । घोर से घोर उपसर्ग देने वाले पर भी भगवान् ने अपूर्व क्षमा की वर्षा की—स्वयं शान्त रहे और उपसर्ग दाता का भी शान्ति पहुँचाई । इसी से भगवान् जिन और 'जाणए' कहलाए ।

चौसठ इन्द्र जिन भगवान् महावीर के चरणा में नमस्कार करके अपने का कृतार्थ मानते हैं उन भगवान् पर सामान्य अनार्य लोग धूल फेंक उन्हें चार कहकर बाधे भदिया कहकर उनकी अवहलना करें सून मकान में ध्यान करते समय दृष्ट लाग उन्हें वहा से बाहर मगा दें क्या यह अपमान की बात नहीं समझी जाती? मगर इतना अपमान हान पर भी भगवान् न इसा अपमान नहीं समझा । इस अपमान का भी भगवान् न अपना सम्मान ही समझा और यह माना कि इसकी बदौलत मुझ शीघ्र ही महाकल्याण की प्राप्ति होगी ।

भगवान् का यह आदर्श और पवित्र चरित्र ही हमारा आदर्श होना चाहिए । अगर हम उस आदर्श पर आज ही न पहुँच सकें तो कोई हानि नहीं

मगर उसकी ओर आज ही चलना तो आरम्भ कर दे। थोड़ा-सा भी क्रोध जीतने से अन्तरात्मा में शान्ति का संचार होगा।

जिसने वास्तविक कल्याण का मार्ग जान लिया है और उस मार्ग पर चलकर अपना कल्याण साध लिया है उसे ही दूसरे के कल्याण करने का अधिकार प्राप्त होता है। जिसने अपना ही कल्याण नहीं किया है उसे दूसरे का कल्याण करने का अधिकार नहीं है। वह ऐसा कर भी नहीं सकता। भगवान् ने स्वयं राग-द्वेष को जीत लिया था इसी से उन्होंने दूसरे को राग-द्वेष जीतने का उपदेश दिया।

बुद्ध-बोधक-

भगवान् ज्ञानवान् होने से और राग-द्वेष को जीतने से बुद्ध हो गये थे। सम्पूर्ण तत्त्व को जान कर राग-द्वेष को पूर्ण रूप से जीतने वाला बुद्ध कहलाता है। भगवान् तब के ही बुद्ध अपने सद्गुणों के कारण बुद्ध थे। बुद्ध होने के साथ ही भगवान् बोधक भी थे। जीव अजीव आदि तत्त्वों का जैसा स्वरूप भगवान् आप जानते थे वैसे ही स्वरूप का तत्त्वों के दूसरे को भी उपदेश दिया है।

भगवान् का उपदेश उनके केवलज्ञान का फल है। उस उपदेश में तुम्हें बातें ऐसी ही सकती हैं जो अत्यन्त अल्प ज्ञान के कारण हमें दिखाई देती हैं। फिर भी उन पर शक्य करने का कोई कारण नहीं है। तर्क ही तर्क में असत्य की सम्भावना ही नहीं की जा सकती। भगवान् ने स्वयं कहा है कि अगर तुम्हें परलोक सम्बन्धी बातें नहीं दिखती हैं तो भी मर कण्ठ पर विश्वास करो। कालांतर में साधना के द्वारा तुम्हारा और मर कण्ठ स्वप्न हो जायेगा। भगवान् ने गौतम से भी यही बात कही है कि यह तत्त्व मैं ही देखता हूँ और जानता हूँ। मगर मेरी बात पर विश्वास करो। तेरी और मेरी दृष्टि एक ही जायगी।

करोडपति नहीं हो सकता। जो करोडपति होगा उसका लखापति होना स्वयं सिद्ध है। फिर करोडपति को लखपति बताने की क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार जो बुद्ध और बोधक होगा वह ग्रंथि से मुक्त तो होगा ही। फिर उसे 'मुक्त' कहने की क्या आवश्यकता है? इस शका का समाधान यह है कि बाल जीवों के भ्रम का निवारण करने के लिए भगवान् को यह विशेषण लगाया गया है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि जो भगवान् हैं उनके पास अगर धन भी हो स्त्री आदि भी हो तो भी क्या हानि है? मगर यह उनका भ्रम है। जो बुद्ध होगा बोधक होगा उसे मुक्त पहले ही होना चाहिए। मुक्त होने से पहले कोई बुद्ध-बोधक नहीं हो सकता। इस भाव को समझाने के लिए भगवान् को मुक्त विशेषण लगाया गया है।

वही उपदेशक प्रभावशाली होता है जो स्वयं अपने उपदेश का आदर्श हो। जो पुरुष स्वयं ही अपने उपदेश के अनुसार नहीं चलता उसका उपदेश प्रभावजनक नहीं हो सकता। नीतिकार ने कहा है—

परोपदेशो पाण्डित्य, सर्वेषा सुकर नृणाम् ।

धर्म रवीयमनुष्ठान, कस्यचित्तु महात्मन ॥

अर्थात्—दूसरा को उपदेश देना सभी के लिए सरल है मगर स्वयं धर्म का आचरण करने वाले महात्मा विरले ही होते हैं।

तात्पर्य यह है कि स्वयं धर्म का पालन करने वाला ही धर्मोपदेश का अधिकारी हो सकता है। जो गुरु स्वयं सोने के कड़े पहनता है वही अपने शिष्य का अगर चादी के कड़े पहनने का निषेध करे तो उसका उपदेश वृथा जायेगा। यही नहीं बल्कि इस प्रकार के उपदेश से धृष्टता का पोषण होगा। भगवान् न अपरिग्रह का उपदेश दिया है। उस उपदेश का प्रभावशाली बनाने के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वे स्वयं परिग्रह से मुक्त होते। परिपूर्ण वीतराग दशा में पहुँच जान पर न किसी वस्तु को ग्रहण करना आवश्यक होता है न त्यागना ही। फिर भी भगवान् आदर्श उपरिथत करने के लिए मुक्त थे। भगवान् स्वयं मुक्त थे और अन्य प्राणियों को मुक्त बनाने वाले भी थे।

सर्वज्ञ—सर्वदर्शी—

कुछ दर्शनकारों के मत के अनुसार मुक्तात्मा जड़ हो जाती है। उस ज्ञान नहीं रहता। मुक्तात्मा का ज्ञान हागा तो वह सब बात जानगी और सब बातें जानने पर उस राग-द्वेष भी होगा। राग-द्वेष हाने से कर्म-बन्ध अनिवार्य

हो जायेगा कर्म-बन्ध होने से वह मुक्तता नहीं रहेगी। ससारी जीवों से उसमें कोई विशेषता न रह जायेगी।

बुद्ध से किसी ने पूछा—मुक्तात्मा का स्वरूप क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया—दीपक के बुझ जाने पर उसका जो स्वरूप होता है, वही मुक्ति का स्वरूप है। अर्थात् मुक्त होने पर आत्मा शून्य रूप हो जाता है।

विचार करने पर उक्त दोनो मत युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होते। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव का नाश हो जाने पर स्वभावज्ञान ठहर नहीं सकता। अतएव ज्ञान के साथ आत्मा का भी नाश मानना पड़ेगा। अगर मूल अवस्था में आत्मा का नाश मान लिया जाये तो फिर मोक्ष के लिये कौन क्या उठायेगा? कौन अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्राप्त बुद्धों को त्याग कर तपस्या के कष्ट उठाना पसंद करेगा? इसके अतिरिक्त ज्ञान से राग-द्वेष नाश होता क्या भी ठीक नहीं है। ज्यो-ज्यो ज्ञान की वृद्धि होती है, तब-तब राग-द्वेष की वृद्धि नहीं बल्कि घटती देखी जाती है। दूसरे मत के अनुसार कि ज्ञान का परिपूर्ण विकास होने पर राग-द्वेष भी उत्पन्न हो जाती है अतएव उन में राग-द्वेष की उत्पत्ति होना स्वाभाविक ही माना जायेगा।

एक विकार ही दूसरे विकार का जनक होता है। अज्ञान के विकारों में त्रिविकार दशा प्राप्त कर लेती है तब विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक ही विकास उत्पन्न होता असंभव है। अतएव राग-द्वेष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही माना जायेगा।

.....

मुक्तावस्था में आत्मा की अखण्ड और शुद्ध सत्ता रहती है और मुक्तात्मा सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी होते हैं। वह सभी कुछ जानते हैं सभी कुछ देखते हैं। जानने और देखने में जो अन्तर है उसे समझ लेना चाहिए। उदाहरणार्थ एक पुस्तक आपके सामने है। पुस्तक का रंग तो सभी देखते हैं मगर उस पुस्तक में क्या लिखा है इस बात को सब नहीं जानते। इससे प्रतीत हुआ कि देखना तो सामान्य है और जानना विशेष है। भगवान् केवल-ज्ञान से जानते हैं और केवल दर्शन से देखते हैं। इस कथन से यह भी सिद्ध है कि मुक्तात्मा मुक्ति से जड़ नहीं हो जाते वरन् उसकी चेतना सब प्रकार की उपाधियों से रहित निर्विकार और शुद्ध स्वरूप में विद्यमान रहती है।

मुक्तिकामी—

टीकाकार कहते हैं कि किसी-किसी प्रति में 'सव्यण्णू और 'सव्वदरिस्सी' यह दो विशेषण नहीं पाये जाते, इसका कोई कारण तो होगा ही पर मुक्तात्मा के सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होने में जैन शास्त्र निश्चित प्रमाणभूत है।

मोक्ष की विशेष अवस्था प्रकट करने के लिए सूत्रकार कहते हैं—मोक्ष शिव है। जो बाधा, पीड़ा दुःख से रहित हो वह शिव कहलाता है। मोक्ष में किसी प्रकार की बाधा या पीड़ा नहीं है।

मोक्ष अचल भी है। चलन दो प्रकार का होता है—स्वभाविक और प्रायोगिक। दूसर की प्रेरणा बिना अथवा अपने ही पुरुषार्थ के बिना स्वभाव से ही जो चलन हो वह स्वभाविक चलन कहलाता है। जैसे जल में स्वभाव से ही चंचलता है। इसी प्रकार बैठा हुआ मनुष्य यद्यपि स्थिर दिखता है मगर योग की अपेक्षा से उसमें भी चंचलता है। यह स्वभाविक चलन है। वायु आदि बाह्य निमित्त से जो चंचलता उत्पन्न होती है वह प्रायोगिक चलन कहलाता है। मुक्तात्माओं में न स्वभाव से ही चलन है न प्रयोग से ही। आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म है इतना सूक्ष्म कि वायु भी उसे नहीं चला सकती है। मुक्तात्माओं में गति का भी अभाव है और इस कारण भी वह अचल है।

माक्ष अरुज है। मुक्तात्माओं का किसी प्रकार का रोग नहीं होता। शरीर-रहित हान के कारण वात पित्त और कफ विषमता जन्य शारीरिक राग उन्हें नहीं हो सकते और कर्म रहित होने के कारण भाव-रोग रोगादि-भी नहीं हो सकते।

माक्ष अनन्त है। मुक्तात्माओं का ज्ञान अनन्त है दर्शन अनन्त है और वह ज्ञान-दर्शन अनन्त पदार्थों का जानता देखता है। अतएव मोक्ष अनन्त है।

भगवान् महावीर उस समय सिद्ध गति को प्राप्त नहीं हुए थे। वे सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक थे। ऐसे भगवान् महावीर स्वामी राजगृही नगरी में पधारे।

भगवान् को जाना तो हे मोक्ष में लेकिन पधारे हैं वे राजगृह में। इसका क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जगत् का उद्धार करना भगवान् का विरुद्ध है। इस विरुद्ध को निभाने के लिए ही भगवान् राजगृही में पधारे हैं। भगवान् स्वयं बुद्ध हो चुके हैं परन्तु ससार को बोध देने के लिए वह राजगृही में पधारे हैं।

यहां एक बात और भी लक्ष्य देने योग्य है। वह यह कि भगवान् को किसी भी प्रकार की कामना नहीं थी। फिर भी उनके लिए कहा गया है कि भगवान् मोक्ष के कामी होकर भी राजगृही में पधारे। इस कथन से यह सूचित किया गया है कि एक कामना सभी को करनी चाहिए जिससे अन्य समस्त कामनाओं का अन्त हो सके। वह कामना है मोक्ष की। मोक्ष की कामना समस्त कामनाओं के क्षय का कारण है और अन्त में वह स्वयं भी क्षीण हो जाती है। माश क अतिरिक्त और किसी वस्तु की कामना न करके ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें दूसरे को चाहे आलस्य आवे परन्तु मोक्ष के कामी को आलस्य न आवे। भगवान् प्रतिक्षण—चोवीसो घट जगत् के कल्याण में ही लगाते हैं। हम भी अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए।

यह कहा जा सकता है कि भगवान् वीतराग थे उन्हें अपने लिए कुछ करना शेष नहीं रहा था, अतएव वे जगत्—कल्याण में ही सम्पूर्ण समय व्यतीत करते थे परन्तु हमारे मस्तक पर गृहस्थी का भार है ससार सम्वन्धी सोकडा प्रपञ्च हमारे साथ लगे हैं। अगर हम अपना समस्त समय परोपकार में ही यापन करें तो गृहस्थिक कर्तव्या का समुचित रूप से पालन कैसे हा सकता है?

इसका उत्तर यह है कि भगवान् उस समय शरीरधारी थे। शरीरधारी हान के कारण भगवान् का शरीर सम्वन्धी अनेक चेष्टाएं करनी ही पड़ती थीं। फिर भी उनके लिए यह कहा गया है कि वे केवल मोक्ष के कामी थे और कोई कामना उनमें विद्यमान नहीं थी। इसी प्रकार अगर आप यह विचार लें कि चलत—फिरत उठत—बैठत खाते—पीत समय में अपने इष्ट का न भूलें और गृहस्थी के कार्य करते समय भी ससार के कल्याण का ध्यान बनाय रखें, तो क्या गृहस्थी सम्वन्धी कार्य रुक सकते हैं? नहीं। किसी भी कार्य का उदार भावना के साथ किया जाय तो वह कार्य विगडता नहीं है वरन् उसमें एक प्रकार का सौन्दर्य आ जाता है।

समुद्र की भांति यह ससार भी खारा है। ससार के खारेपन में से जो मिठास उत्पन्न करता है वही सच्चा भक्त है। लेकिन आज के लोग खारे समुद्र से मिठास न निकाल कर खारापन ही निकालते हैं जिससे आप भी मरते हैं और दूसरो को भी मारते हैं। मगर सच्चे भक्त की स्थिति ऐसी नहीं होती। भक्त ससार में रहता हुआ भी उसके खारेपन में नहीं रहता। वह समुद्र में गछली की भांति मिठास में ही रहता है।

कोई स्थलचर प्राणी दो-चार घंटे भी समुद्र में रहेगा तो मरने लगेगा। मगर गछली समुद्र की तह तक चली जाती है फिर भी नहीं मरती। वह अपने भीतर हवा का खजाना भर लेती है जिससे आवश्यकता के समय उसे हवा मिलती रहती है। अतएव उसका श्वास नहीं घुटता और वह जीवित रहती है।

यह ससार खारा और अथाह है। इसमें दम घुट कर मरना संभव है। लेकिन भक्त लोग अपने भीतर भगवद्भक्ति रूपी ताजी हवा भर लेते हैं जिससे वे इस ससार में फस कर मरते नहीं हैं। यद्यपि प्रकट रूप में भक्त और साधारण मनुष्य में कुछ अन्तर नहीं दिखाई देता लेकिन वास्तव में उनमें महान् अन्तर होता है। भक्त की आत्मा ससार के खारेपन से सदा बची रहती है।

गछली जब जल में गोता लगाती है, तब लोग समझते हैं कि गछली डूब मरी। अगर गछली कहती है—डूबने वाला कोई और होगा। मैं डूबी नहीं हूँ। यह तो मरी क्रीडा है। समुद्र मेरा क्रीडा स्थल है। इसी प्रकार भक्त जन ससार में भल ही दीखते हो साधारण पुरुषा की भांति व्यवहार भले ही करते हैं मगर उनकी भावना में ऐसी विशिष्टता होती है कि ससार में रहते हुए भी वे ससार के प्रभाव से बचे रहते हैं। वे ससार समुद्र के खारेपन से विलग रह कर मिठास ही ग्रहण करते हैं।

अगर आप सागर में गछली की भांति रहेंगे तो आनन्द की प्राप्ति कर सकेंगे। अगर आप आसक्ति के खारेपन से न बच सकेंगे तो दुःख के पहाड़ आपके सिर पर आ पड़ेंगे।

पामर प्राणी चेतें तो चेतारु तोनेरे ।

खोलामा थी घन खोयो, घूल थी कपाल घोयो,

जाणपणू तारो जोयारे ॥ पामर ॥

हजी हाथगा छे बाजी करी ले प्रमु ने राजी।

तारी गूडी थशे ताजी रे ॥ पामर ॥

हाथगा थी बाजी जासी पाछे पछतावो थासी।

पछे कछू न करी सकारी रे ॥ पामर ॥

मिल सकता है उस धर्म के लिए जरा भी उत्साह न होना कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है? मगर आजकल सर्वत्र यही दृष्टिगोचर हो रहा है कि मा दासी बन रही है और दासी रानी बन रही है।

सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि भगवान् मोक्ष के कामी है अभी मोक्ष में पहुँचे नहीं हैं। इस प्रकार मोक्ष कामी भगवान् महावीर राजगृह नगर के गुणशील बाग में पधारें।

भगवान् मोक्ष के कामी हैं, अब तक मुक्ति में नहीं पहुँचे हैं, यह बात इसलिए कही गई है कि मोक्ष को प्राप्त हो जाने वाले बोलते नहीं हैं। उनके बोलने का कोई कारण ही शेष नहीं रहता है और भगवान् ने उपदेश दिया है। मोक्ष में पहुँचे हुए उपदेश नहीं देते किन्तु देहधारी ही उपदेश देते हैं।

कई लोगो की मान्यता यह है कि हमारे वेद अपौरुषेय हैं। अर्थात् किसी पुरुष के उपदेश से उनकी रचना नहीं हुई है वरन् वह आप ही प्रकट हुए हैं—अर्थात् अनादि काल से चले आये हैं। मगर जैन धर्म की मान्यता ऐसी नहीं है। शब्द ध्वनि रूप हैं और ध्वनि तालु, कण्ठ ओष्ठ आदि स्थानों से ही उत्पन्न होती है। तालु, कण्ठ आदि स्थान पुरुष के ही होते हैं, इसलिए शब्द पौरुषेय ही हो सकता है—अपौरुषेय नहीं। बिना बोले वचन नहीं होते, इसी बात का स्पष्ट करन के लिए शास्त्रकारों ने यह उल्लेख किया है कि भगवान् उपदेश दत्त समय मोक्ष में पहुँचे नहीं थे, किन्तु मोक्ष के कामी थे। कामी से मतलब है प्राप्त करने वाले।

प्रश्न—भगवान् पूर्ण रूप से वीतराग हैं। उनका छद्म चला गया है। माहनीय कर्म सर्वथा क्षीण हो गया है फिर उनमें कामना कैसे हो सकती है? कामना माह का विकार है तो निर्माह में वह कैसे संभव है?

उत्तर—भगवान् में वस्तुतः कामना नहीं है फिर भी उपचार से उन्हें मुक्तिकामी कहा गया है। कोई कोई वस्तु असली स्वरूप में नहीं होती लेकिन समझाने के लिए उसका आरोपण किया जाता है। जैसे जब किसी वस्तु में मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती तब समझाने के लिए कहते हैं कि यह घाड़ा है। यद्यपि वह चित्र है मगर आकार का ज्ञान कराने के लिए उस घाड़ा कह दते हैं। एसा करन का उपचार कहते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में अनेक स्थानों पर उपचार से भी काम लिया जाता है। यही भी उपचार से अभिलाषा मागी है।

भगवान् का और कोई अभिलाषा नहीं है केवल मोक्ष की अभिलाषा है इस कथन का उद्देश्य यह है कि सरसार के प्राणी अन्यान्य सारसारिक

अभिलाषाओ का परित्याग करके केवल मोक्ष की ही अभिलाषा करो। जब तक कषाय का योग है तब तक आशा कामना बनी ही रहती है। इसलिए और आशा न करके केवल यही आशा करो। कहा भी है—

मोक्षे भवे च सर्वत्र निस्पृहो मुनिसत्तम ।

अर्थात्—उच्च अवस्था को प्राप्त मुनि—केवली क्या मोक्ष और क्या ससार सभी विषयो मे निस्पृह ही होते है। और भी कहा है—

यस्य मोक्षेऽप्यनाकाक्षा स मोक्षमधिगच्छति

अर्थात्—जिस महापुरुष को मोक्ष की भी इच्छा नहीं रह जाती, जो पूर्ण रूप से निरीह बन जाता है जिसका मोह समूल नष्ट हो जाता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है।

भगवान् के लिए जो विभिन्न विशेषण यहा दिये गये हैं, उनसे उनका अन्तरग परिचय मिल जाता है। भगवान् की बाह्य विभूति का भी शास्त्र मे वर्णन है। मस्तक से पैरो तक शरीर का अशोक, वृक्ष आदि आठ महाप्रातिहार्यो का चौतीस अतिशयो का पैंतीस गुणो का। अतिशय सम्पदा और उपकार गुण का परिचय यहा सक्षेप से सुनाया जाता है।

भगवान् के केश भुजमोचन रत्न के समान हैं अथवा नील काजल या मतवाले भ्रमर के पखो के समान कृष्णता लिए हुए हैं। वह केश वनस्पति के गुच्छे के समान हैं और दक्षिण दिशा से चक्कर खाकर कुण्डलाकार हो गये हैं।

केश का वर्णन करके टीकाकार ने पाठ को सकुचित कर दिया है और पदतल का वर्णन किया है। भगवान् के पदतल (पैरो के तलुवे) रक्त वर्ण के कमल के समान कोमल और सुन्दर हैं।

टीकाकार ने विस्तारमय से अन्य अवयवो का वर्णन न करके उववाई सूत्र का उल्लेख कर दिया है। तात्पर्य यह है कि उववाई सूत्र मे भगवान् के अगोपागो का जो वर्णन पाया जाता है वही वर्णन यहा भी समझ लेना चाहिए।

प्रधान पुरुष के शरीर मे 1008 प्रशस्त लक्षण होते हैं। भगवान् के शरीर मे वह सभी लक्षण विद्यमान है। भगवान् का धर्मचक्र धर्मछत्र चावर स्फटिक रत्न के पादपीठ सहित सिंहासन आदि आकाश मे चल रहे हैं।

इस बाह्य और अतरग विभूति से विभूषित भगवान् महावीर चौदह हजार मुनियो और छत्तीस हजार आर्यिकाओ के परिवार से घिरे हुए हैं।

यह आशका की जा सकती है कि पचास हजार साधु—साध्वियो का परिवार भगवान् के साथ था या यहा परिवार की संख्या मात्र बताई गई है?

इसका समाधान यह है कि यहाँ दोनो ही अर्थ निकल सकते हैं। अर्थात् इसे परिवार का साथ रहना भी समझा जा सकता है और परिवार इतना था यह भाव भी समझा जा सकता है।

इस काल में इतने साधु-साध्वियों के एक साथ विहार होने में बहुत सी बातों का विचार हो सकता है लेकिन जिस समय का यह वर्णन है उस समय के लोगों का प्रेम उस समय के गृहस्थों की दशा, आदि बातों पर ध्यान देने में यह बात मालूम हो जायेगी कि इतने साधु-साध्वियों के एक साथ विहार करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो सकती। अकेले आनन्द श्रावक के यहाँ चालीस हजार गाये थी। इस श्रावक के घर कितने साधुओं की गोचरी हो सकती थी यह सरलता से समझ में आ सकता है।

इस कथन से यह अभिप्राय नहीं समझना चाहिए कि सब साधु-साध्वी एक ही साथ विहार करते थे। शास्त्र में अलग-अलग विहार करने के प्रमाण भी विद्यमान हैं। जैसे- सूर्यगडाग सूत्र में गौतम स्वामी के अलग विहार करने का उल्लेख मिलता है। केशी स्वामी से चर्चा करने के लिए भी गौतम स्वामी ही गये थे। उस समय भगवान् साथ नहीं थे। इत्यादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि साधु अलग-अलग भी विहार करते थे।

इसके अतिरिक्त एक बात और है केवलज्ञानी के लिए दूर या पास में कोई अन्तर नहीं है। उनके लिए जैसे दूर वैसे ही पास। ऐसी स्थिति में यदि यह कहा जाय कि भगवान् इतने परिवार से घिरे हुए पधारें तब भी कोई असंगति नहीं है।

भगवान् चौदह हजार साधुओं और छत्तीस हजार आर्यिकाओं के परिवार से घिरे हुए हैं अनुक्रम से अर्थात् आगे बड़ा और पीछे छाटा-इस क्रम से ग्रामानुग्राम यानी एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विहार करते हुए पधारें।

कुछ लोगों की ऐसी भ्रममय धारणा है कि महापुरुष आकाश में उड़कर आते हैं-व साधारण पुरुषों की भाँति पृथ्वी पर नहीं चलते। इस धारणा का विरोध करने के लिए ही भगवान् के विहार का यह वर्णन किया गया है। भगवान् महावीर आकाश में उड़कर नहीं चलते थे किन्तु ग्रामानुग्राम विहार करते हुए पधारते थे। पक्षियों की भाँति उड़ना महापुरुषों का विहार नहीं है।

इसके अतिरिक्त चाहे ग्राम ही या नगर ही भगवान् की दृष्टि सभी जगह रहने वाले सभी जीवों पर समान थी। इसी कारण वे पैदल और ग्रामानुग्राम विहार करते थे जिससे सभी जीवों का कल्याण हो। इस प्रकार

धूम-धूम कर कल्याण करने के कारण भगवान् को जगम तीर्थ कहा है। दूसरी बात यह है कि शहर में रहने वाले लोगो में वैसी प्रेम भावना प्रायः नहीं होती जैसी ग्रामीणों में होती है। ग्रामीणों पर थोड़े ही उपदेश का बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनका हृदय विशेष सरल होता है और उनका जीवन भी अपेक्षाकृत सात्विक और अल्पप्रवृत्ति वाला होता है। इसलिए भगवान् ग्रामानुग्राम होते हुए पधारें जिससे ग्राम्य जनता का भी कल्याण हो। आज भी पैदल विचरने वाले जानते हैं कि नागरिकों की अपेक्षा ग्रामीणों में कितनी अधिक श्रद्धा और कितना अधिक प्रेम पाया जाता है। उनमें त्याग-वैराग्य भी अधिक होता है और वे मुनियों को उच्च एव आदर की दृष्टि से भी देखते हैं। ग्रामीणों में उत्साह भाव भी कहीं अधिक पाया जाता है।

पैदल विहार करने में सयम का भी आनन्द होता है। जो रेल से यात्रा करते हैं उन्हें पैदल यात्रा के आनन्द की कल्पना भी नहीं हो सकती।

अनुक्रम से पैदल ग्रामानुग्राम विहार करने का वृत्तान्त पीछे होने वालों के लिए लिखा गया है जिससे भगवान् के पुनीत पथ पर चलने वालों को भगवान् के विहार की रीति मालूम हो और वे भी इसी प्रकार विहार करें। अन्यथा भगवान् तो वीतराग थे। उनके लिए नगर और ग्राम में कोई अन्तर नहीं था।

भगवान् महावीर इस प्रकार विहार करते थे जिससे शरीर को विशेष कष्ट न हो अर्थात् वे सुखे-सुखे विहार करते थे। इस प्रकार विहार करते हुए भगवान् राजगृह नगर के गुणशील नामक बाग में पधारें। वहाँ पधार कर यथायोग्य अवग्रह करके तप-सयम से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे।

भगवान् तीन लोक के नाथ हैं। जन्म समय में इन्द्र उत्सव मनाते हैं। समस्त देवेन्द्र उनकी सेवा करने में कृतार्थता अनुभव करते हैं। छत्र-चामर आकाश में चलते हैं। उनका आन्तरिक और देवनिर्मित बाह्य वैभव अनुपम होता है। फिर भी भगवान् को अगर एक तिनके की आवश्यकता हो तो मागकर ही लेते हैं। जो वस्तु सयम में उपयोगी नहीं है उसे लेने का तो पहले से ही त्याग है मगर सयम में काम आने वाली वस्तुओं में से तिनका जैसी तुच्छ चीज भी वह बिना मागे नहीं लेते। इस अनुपम त्याग के प्रभाव से ही छत्र-चामर आदि आकाश में चलते थे।

भगवान् के छत्र-चामर आदि आकाश में चलते थे लेकिन वह यह नहीं कहते थे कि हमें किसी से याचना करने की क्या आवश्यकता है सब हमारा

ही है। ऐसा कहना ढांगियो का काम है। इसी कारण शास्त्रकारों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भगवान ने उस बाग में उठरने की आज्ञा ली और तप-सयम में विचरने लगे।

जब भगवान स्वयं एक तिनका भी बिना मागे नहीं लेते थे—एक तिनके को भी अपना नहीं मानते थे तो मुनियों को सोचना चाहिए कि वे भी बिना याचना के कोई वस्तु कैसे ग्रहण कर सकते हैं?

जब भगवान राजगृह के गुणशील नामक उद्यान में पधारे तब भवनपति वाणव्यन्तर ज्योतिषी और वैमानिक जाति के देवगण भगवान् को वन्दना करने के लिए किस प्रकार आये, कैसे बैठे इत्यादि बातों का वर्णन उववाई सूत्र में विस्तार से पाया जाता है।

भगवान के पधारने का समाचार राजगृह नगर में पहुँचा। जहाँ दो पथ तीन पथ और चार पथ मिलते थे वहाँ बहुत से लोग एकत्रित होकर आपस में बात करन लगे—देवानुप्रिय! श्रमण भगवान् महावीर यावत् सम्पूर्ण तीर्थकर गुणों से विराजमान अपने नगर के गुणशील उद्यान में समर्थ होने पर भी आज्ञा माग कर तप-सयम में विचरते हैं तथा रूप अरिहत भगवान् के नाम और गुणों का स्मरण का फल भी अपार है तो भगवान् के सन्मुख जाकर उन्हें वदना करो। स कितना फल हागा? इसलिए अविलम्ब चल और भगवान् महावीर का वदना करके नमस्कार करके उनके मुखारविन्द से धर्मोपदेश सुन।

इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके उग्रवशीय भागवशीय आदि राजकुमार नगर के अन्य लोग तथा राजा श्रेणिक और रानी चलना कोई हाथी पर कोई घाड पर कोई रथ पर सवार हाकर भगवान् का वदना कर आये। सब न भगवान् का विधि पूर्वक वदन नमस्कार किया। श्रेणिक राजा चलना रानी और समस्त परिषद् का सर्वानुगामिनी भाषा में अर्थात् सभी की समझ में आन वाली भाषा में भगवान न धर्मोपदेश दिया।

प्रथम तो भगवान सर्वज्ञ हैं—सब के मन की बात जानते हैं। दूसरे भगवान का अतिशय ही ऐसा है कि वे प्रत्येक का ऐसी भाषा में धर्मतत्व समझा सकते हैं जिस भाषा में वह समझ सकता है। ऐसी स्थिति में यह सम्भव ही है कि भगवान द्वारा प्ररूपित धर्मतत्व सभी की समझ में सरल में आ जाय। इन सम्बन्ध में एक दृष्टान्त दिया जाता है।

जंगल में रहने वाला एक जगली मनुष्य कहीं जंगल में जा रहा था। जंगल साथ उसकी चार मित्रिया भी थी। वह अपनी चार मित्रिया पर सारा भय सँपार करता था। चलते-चलते रास्ते में एक स्त्री न कही—अगर मैं

गायन गावे तो मैं स्वर से स्वर मिलाऊँ। दूसरी स्त्री ने कहा—मुझे प्यास लगी है पानी पिलाइए। तीसरी ने कहा मुझे भूख सता रही है, कही से कोई शिकार करो तो पेट की ज्वाला शान्त करूँ। चौथी बोली—‘मैं बहुत थक गई हूँ, बिस्तर कर दो तो मैं सो जाऊँ।’

चारों स्त्रियों की बात एक दूसरी से विरुद्ध है। लेकिन उस पुरुष ने ऐसा उत्तर दिया, जिससे चारों का समाधान हो गया। चारों ही अपनी—अपनी बात का उत्तर पा गईं। जगली ने चारों की बात के उत्तर में कहा—‘सर नहीं।’

प्राकृत भाषा में ‘स्वर’ के स्थान पर सर होता है। ‘सर नहीं’ इससे यह मतलब निकला कि मैं गाऊँ क्या, मेरा स्वर तो चलता ही नहीं है। ‘सर नहीं’ इस उत्तर से पहली स्त्री यही समझी कि इनका कण्ठ नहीं चलता है, इसलिए यह गा नहीं सकते। दूसरी स्त्री ने जल मागा था। ‘सर नहीं’ इस उत्तर से वह यह समझी कि तालाब नहीं है, यह पानी कहा से लावेँ। तीसरी ने शिकार करने के लिए कहा था। ‘सर नहीं’ इस उत्तर से वह समझी कि जब सर अर्थात् बाण ही नहीं तो यह शिकार कैसे कर सकते हैं? सर अवसर को भी कहते हैं। चौथी स्त्री ने बिस्तर करने की बात कही थी। वह इस उत्तर से यह समझी कि अभी बिस्तर करने का अवसर नहीं है—भला राह चलते सोने का अवसर कहाँ?

इस प्रकार पुरुष के एक ही उत्तर से चारों स्त्रियाँ सन्तुष्ट हो गईं। अर्थात् उन्हें अपनी—अपनी बात का उत्तर मिल गया।

तात्पर्य यह है कि जब एक साधारण जगली भी ऐसा उत्तर दे सकता है कि जिससे चारों स्त्रियाँ एक ही बात में अपना—अपना उत्तर पा सकती हैं तो जो समस्त विद्याओं के स्वामी है—जिन्हें सम्पूर्ण विद्याएँ कण्ठस्थ हैं, वे भगवान् यदि सर्वानुगामिनी भाषा बोले तो क्या आश्चर्य की बात है?

भगवान् ने जो धर्मदेशना दी उसका भी सक्षिप्त वर्णन दिया गया है। उसका मूल यह है कि भगवान् ने अस्तिकाय की बात कही और कहा कि लोक भी है।

लोक किसे कहते हैं? लोक—विलोकने धातु से लोक शब्द निष्पन्न हुआ है। लोचयते इति लोक अर्थात् जो देखा जाये वह लोक है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि सब को समान तो दिखता नहीं है इस कारण लोक एक न रहकर अनेक हो जाएंगे। इसका उत्तर यह है कि केवलज्ञान से—निरावरण दृष्टि से जो देखा जाये वही लोक है। निरावरण दृष्टि भिन्न प्रकार की नहीं होती अतएव लोक की एकरूपता में कोई बाधा नहीं आती।

प्रश्न—जाँ केवलज्ञान से देखा जाये वह लोक है ऐसा अर्थ मानने पर अलोक भी लोक कहलाएगा क्योंकि केवल—ज्ञान द्वारा अलोक भी देखा जाता है?

उत्तर—यद्यपि केवलज्ञानी लोक और अलोक—दोनों को ही देखते हैं फिर भी सिर्फ देखने मात्र से ही अलोक लोक नहीं हो सकता। केवली भगवान और जिस आकाश—विभाग को पचास्तिकायमय देखते हैं उस प्रदेश की सजा लोक है जिस आकाश—विभाग को पचास्तिकाय से शून्य शुद्ध आकाश रूप में देखते हैं उसकी सजा अलोक है। इस प्रकार लोक और अलोक का विभाग होने से किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती।

अलोक का अर्थ 'न देखा जाना' है। मगर यह न देखा जाना ज्ञान की न्यूनता का परिचायक नहीं है। जब कोई वस्तु विद्यमान हो मगर देखी न जाय तो दृष्टि की न्यूनता समझी जायेगी। जहाँ वस्तु न हो वहाँ अगर वह नहीं दिखाई देती तो उसमें दृष्टि सम्बन्धी कोई दोष नहीं माना जा सकता। मान लीजिए एक जगह जल है और दूसरी जगह स्थल है। स्थल की जगह अगर कार् जल के विषय में पूछे तो यही कहा जायेगा कि यहाँ जल नहीं है। वास्तव में वहाँ जल है ही नहीं तो दिखाई कैसे देगा? इस प्रकार भगवान् के केवलज्ञान में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है लेकिन जहाँ उद्दान पाच अस्तिकाय—लाक दिखाई दिया उसे अलोक कहा। वास्तव में वहाँ एक ही अस्तिकाय है शायद चार अस्तिकाय हैं ही नहीं तो दीखता कहा रो?

प्रश्न—अलाक लाक में क्या नहीं मिल जाता? समुद्र में मर्यादा है इसलिए वह स्थल से नहीं मिलता। लेकिन लोक—अलोक के बीच में क्या कोई दीवार है जो अलाक का लोक के साथ नहीं मिलने देती? जीव नरक से निकल कर सिद्धशिला तक चौदह राजू लाक तक जाता है फिर क्या कारण है कि लाक के जीव अलाक में नहीं जाते?

उत्तर—हम जब किसी वस्तु के बीच का अंग देखते हैं तो यह समझ लेते हैं कि इसका आदि और अन्त भी कहीं अवश्य होगा। इसी प्रकार स्थल लाक हवा मध्य में देखते हैं तो उसकी आदि और अन्त भी कहीं होगा ही। जब आदि और अन्त हैं तो सीमा ही होगी। इसका अतिरिक्त पदार्थ जहाँ के तहाँ वन रहगा तभी लाक और अलाक का नाम रहगा। अगर लाक के पदार्थ अलाक में गये तो लाक और अलाक नाम रहगा ही क्या? एसी स्थिति में तो लाक—अलाक के पृथक्—पृथक् नाम ही गिटे जायगा।

प्रश्न—लाक के पदार्थों का अलाक में न जान देना कौन शक्ति क्या है? पदार्थों का अलाक में जान देना से कौन सकता है?

उत्तर—पदार्थों को अलोक में न जाने देने वाली शक्ति धर्मास्तिकाय है। जैसे जहाज और मछली को यद्यपि पानी नहीं चलाता किन्तु पानी के बिना उनका चलना सम्व भी नहीं है। इसी प्रकार धर्मास्तिकाय किसी पदार्थ को प्रेरित करके गति नहीं कराता फिर भी धर्मास्तिकाय के बिना जीव और पुद्गल की गति नहीं हो सकती। धर्मास्तिकाय जल के समान है। जहा धर्मास्तिकाय रूपी जल भरा है वही जीव और पुद्गल जाते हैं। जहाँ धर्मास्तिकाय नहीं है वहा उनका गमन होना असम्भव है। इस प्रकार लोक के पदार्थों को अलोक में न जाने देने का निमित्त धर्मास्तिकाय है।

प्रश्न—लोक चौदह राजू प्रमाण ही क्यों है?

उत्तर—प्रकृति से ही लोक इतना बड़ा है। अगर किसी ने लोक का निर्माण किया होता तो कहा जा सकता था कि उसने इतना बड़ा ही क्यों बनाया ? और बड़ा या छोटा क्यों नहीं बनाया? लोक तो प्राकृतिक ही अनादि काल से इतना बड़ा है। उसके विषय में क्यों और कैसे को अवकाश नहीं है। अग्नि उष्ण क्यों है? जल शीतल क्यों है? इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि—

स्वभावोऽतर्कगोचर ।

अर्थात्—स्वभाव में किसी की तर्क नहीं चलती।

इसी प्रकार लोक का पूर्वोक्त परिणाम स्वाभाविक है। उसमें तर्क—वितर्क नहीं किया जा सकता। लोक का जो स्वाभाविक परिणाम है उसे शास्त्रकारों ने बतला दिया है।

धर्मास्तिकाय पदार्थ जैन शास्त्र के सिवाय और कही नहीं है। खोज तो बहुतो ने की, मगर केवलज्ञानी के सिवाय इस पदार्थ को कोई न बता सका। लोक अलोक की कल्पना बहुतों ने की है लेकिन लोक अलोक के विभाग का वास्तविक कारण जैन शास्त्र के अतिरिक्त और कोई न बतला सका। यही परिपूर्ण ज्ञान का परिचायक है।

भगवान् यही उपदेश दे रहे हैं कि—‘हे जगत् के जीवो! लोक भी है और अलोक भी है’ इस प्रकार उपदेश देकर भगवान् ने लोक—अलोक का अस्तित्व बता दिया मगर हमे अपने कर्तव्य का भी विचार करना चाहिए।

मानव डर रे।

मानव डर रे चौरासी में घर है रे मानव डर रे।

तू तो जाणे छे यो घर म्हारो रे

प्राणी थारे न चलसी लारो रे

थाने बाल ने करसी छारो रे मानव डर रे।।

मगवान ने लोक का अस्तित्व इसलिए बतलाया है कि जगत् के जीव स्रसार से भयभीत और विरक्त हों। हे जीव! तू किस सम्पदा पर गर्व कर रहा है?

एक बालक को उसका शिक्षक नक्शा बता रहा था। बालक का पिता भी वही बैठा था। बालक ने अपने पिता से कहा—पिताजी देखिए इस नक्शे में कैसे—कैसे पदार्थ बताये गये हैं। लेकिन पिताजी आप एक मिल के मालिक हैं। उस मिल ने बहुत—सी जगह रोक रक्खी है। वह मिल इस नक्शे में कहा है? मैंने बहुत खोजा मगर अपना मिल नक्शे में कहीं नहीं मिला। आप बतलाइए वह मिल इसमें कहा है?

बालक की बात सुनकर पिता ने कहा—भोले बच्चे! जिस नक्शे में इतना बड़ा देश बताया गया है उसमें अगर एक—एक मिल बताया जाये तो कौन काम चलेगा? जिस नक्शे में कलकत्ता और बम्बई जैसे विशाल नगर भी एक—एक बिन्दु में बतलाये हैं उसमें एक मिल का क्या पता चलेगा?

बालक ने कहा—आप अपने मिल को बहुत बड़ा बतलाते थे इसलिए मैं पृछा। लेकिन इस देश के नक्शे में उसका क्या पता लगेगा? वह मिल चाहे जितना बड़ा हो मगर दुनिया में उसका कुछ भी स्थान नहीं है।

बालक की यह बात सुनकर पिता का गर्व शान्त हो गया। उसने कहा—बालक की इस भालपन की बात में कितना महान् तथ्य छिपा हुआ है? मैं जिस पर गर्व करता हूँ वह दुनिया की दृष्टि में नगण्य है—तुच्छ है।

ज्ञानिया ने यह स्पष्ट कह दिया है कि लोक में ऐसा कोई प्रदश नहीं है जहाँ यह जीव जन्म—मरण न कर चुका हो। इस जीव ने सम्पूर्ण लोक में अनन्त चक्कर काटे हैं फिर भी यह जैसा का तैसा है। अतएव ममता त्याग कर समता धारण करना ही सार है।

आप कहें—हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि नक्शा में आपका घर न हान स आप नक्शा बनाने वाले पर दावा नहीं करते हैं। इतनी निस्पृहता एवं उदारता आप में ही है। इस निस्पृहता और उदारता का आग बटाओ। जैसे थाड स जीवन के लिए घर बनाते हैं वैसे ही अनन्त जीवों के घर का साध करे। इन्द्र ने नमि राजर्षि से कहा था—

पासाएकारइत्ताण बद्धमाणगिहाणिय।

वालग्गपोइयाओय तओ गच्छशिखतिया।।

उत्तराध्ययन 9 वा अ.

अर्थात्—पहले आप अपना घर बनाइए तिस सारा स्रसार दत्त फिर दावा दीक्षा ल लना।

इसके उत्तर मे राजर्षि नमि ने कहा—

ससयखलुसोमकुणई, जोमग्गेकुणइघर ।

जत्थेवगन्तुमिच्छेजा, तत्थकुविज्जसासय ।।

उत्तराध्ययन 9 वा अ.

मित्र! तुम्हारा कहना ठीक है परन्तु जिसे यहा से परलोक जाने मे सशय हो वह भले यहा घर बनावे। जिसे परलोक जाने का विश्वास है—परलोक के घर के सबध मे सशय नही है वह यहा घर क्यो बनावे ? वह वही अपना घर क्यो न बनावे? यहा थोडे दिन रहना है तो घर बनाने की क्या आवश्यकता है? घर तो कहीं बनाना ही है सो ऐसी जगह घर बनाना होगा जहा सदैव रह सके—जिसे छोडकर फिर भटकना न पड़े। राह चलते, रास्ते मे घर बनाना बुद्धिमत्ता नही है।

मित्रो! एक अल्पकालीन जीवन के लिए घर बनाते हो तो जहा जाना हे—सदा रहना है वहा भी तो घर बना लो। साधु—सन्त और सतिया वही का घर बना रही है। आप भी वहा घर बनाने की अभिलाषा रखते हैं। मगर वह घर बनाने के लिए त्याग चाहिए। जीवन की आशा भी छोड देनी होगी। ऐसा त्यागी ही वहा घर बना सकता है। जब जाना निश्चित है और यह जानते हो कि शरीर नाशवान् और आत्मा अविनाशी है तो अविनाशी के लिए अविनाशी घर क्यो नही बनाते?

सराय दुनिया है कूच की जा ।

हर एक को खोफ दम बदम है ।।

रहा सिकन्दर यहा न दारा ।

न है करीदा यहा न जम है ।।

मुसाफिराना थके हो जागो ।

मुकाम फिरदो सही दुरम है ।।

सफर है दुशवार खुवाब कब तक ।

बहुत बडी मजिले अदम है ।।

नसीम जागो कगर को बाघो ।

उठावो बिस्तर के रात कम है ।।

ससार सराय है इसमे स्थायी रूप से नही रह सकते। आप किसी मकान को ही सराय समझते हैं मगर वास्तव मे सारा ससार ही सराय है। इसमे आज तक कोई स्थायी न रहा न रहेगा। सिकन्दर एक बडा दादशाह हुआ है जिसने थोडे से हिन्दुस्तान के सिवाय ओर अनेको दश जीत लिये थ।

जब वह मरने लगा तब उसने कहा—मेरे हाथ कफन से बाहर रखना। उसका जनाजा निकला। लोग सोचने लगे—शाही उसूल के खिलाफ इस बादशाह क हाथ कफन से बाहर क्या निकले हैं? चलते-चलते जब एक मैदान आया तब शाही चौबदार एक टीले पर खड़ा होकर कहने लगा—अपने बादशाह की अन्तिम बात सुनिये। सब लोग उत्सुक होकर अपने मृत बादशाह की अन्तिम बात सुनने के लिए व्यग्र हो उठे। सत्राटा छा गया। चौबदार ने कहा—आपके बादशाह कह गये हैं—कि मैंने जीवित अवस्था में आप लोगों को अनेक उपदेश दिये हैं लेकिन एक उपदेश देना बाकी रह गया था जो अब देता हूँ। मृत्यु के समय ही इस उपदेश का मुझे खयाल आया। मैंने हजारों—लाखों मनुष्यों के गले काट कर यह सल्तनत खड़ी की और काबू में रक्खी है। मुझे इस सल्तनत पर बड़ा नाज था और इसे मैं अपनी समझता था। लेकिन यह दिन आया। मेरे तमाम मन्सूबे मिट्टी में मिल गये। सारा ठाट यही रह गया और मैं धूल के लिए तैयार हूँ। मेरी मुसाफिरी में साथ देने वाला कोई नहीं है। मुझे अकल ही जाना होगा। मैं आया था—हाथ बाधकर और जा रहा हूँ खुले हाथ। उम्मीद जा कुछ लाया था वह भी यही रह गया। मेरे साथ सिर्फ नकी—बंदी जाती है शय सारा वेगव यही रहा जाता है।

यह बात चाह कोई भी क्या न कहे यह निश्चित है कि एक दिन जाना होगा। जब जाना निश्चित है तो समय रहते जाग कर जान की तैयारी क्या नहीं करत? साथ जान वाली चीज के प्रति धार उपक्षा क्या सेवन कर रहे हैं? समय पर जागा और अपने हिताहित का विचार करो।

भगवान महावीर का वन्दना करने के लिए जा परिषद् गई थी उस भगवान ने धर्मदशना दी। भगवान ने लोकालोक का स्वरूप बतलाया और जिस धर्म से आत्मा माक्ष का अधिकारी बनती है उस धर्म का स्वरूप निरूपण किया। धर्मदशना सुनकर और यथाशक्ति धर्म धारण करके सब लोग अपने-अपने स्थान का चल गये।

प्रकृत शास्त्र का मूल वक्ता कौन है? श्राता कौन है? इस प्रकार गुरुपर्वक्रम दिखलाने के लिए शास्त्रकार कहते हैं—

गोतम स्वामी का वर्णन

मूल—तेण कालण तेण समएण समणस्स भगवओ महावीरस्स
जेह्ण अन्तोवासी इदमुई नाम अणगारे गोयमगुते ण सत्तत्तुस्सो?
समचउरसराटाणसटिए वज्जरिसह नारायसाधयणो

कण्यपुलयनिग्घसपग्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे, तत्ततवे, हातवे ओराले, घोरे घोरगुणे घारतवस्सी, घोरबभचेरवासी, उच्छुद्धसरीरे, सखित्तविउलतेयलेस्से, चौद्धसपुव्वी चउनाणोवगए, सव्वक्खरसन्निवाई, समणस्स भगवओ महावीरस्स अनुरसामते उड्डजाणू, अहोसिरे, ज्ञाणकोट्टोवगए, सजमेण तवसा अप्पाण भावे माणे विहरई।(2)

सस्कृत—छाया—तेन कालेन तेन समयेन श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य ज्येष्ठोऽन्तेवासी इन्द्रभूतिर्नामाऽनगार, गौतमगोत्र, सप्तोत्सेध समचतुरस्रसंस्थानसंस्थित, वज्रर्षभनारायसहनन, कनकपुलकनिकषपक्ष्म—पद्म) गौर, उग्रतपा, दीप्ततपा, तप्ततपा, महातपा उदार घोर घारे गुण घोरतपस्वी घोरब्रह्मचर्यवासी, उच्छुद्धशरीर सक्षिप्तपुलतेजोलेश्य, चतुर्दशपूर्वी, चतुर्ज्ञानोपगत, सर्वाक्षरसन्निपाती श्रमणस्स, भगवत महावीरस्य अदूरसामन्ते ऊर्ध्वजातु अधशिरा ध्यानकोष्ठोगत, सयमेन तपसा आत्मन भावयन् विहरति। (2)

शब्दार्थ—उस काल उस समय श्रमण भगवान् महावीर के पास (न बहुत दूर न बहुत पास) उत्कृष्टकासन से, नम्र सिर किये हुए ध्यान रूपी कोठे में प्रविष्ट भगवान्के ज्येष्ठ बड़े शिष्य इन्द्रभूति नामक अणगार सयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। वह गौतम गोत्र वाले सात हाथ ऊँचे सम चौरस संस्थान वाले वज्र—ऋषभनाराय सहनन वाले सोने के टुकड़े की रेखा समान पद्म—पराग समान वर्ण वाले उग्र तपस्वी दीप्ततपस्वी तप्त तपस्वी महातपस्वी उदार घोर घोर गुणों वाले, घोर तप वाले घोर ब्रह्मचर्य में वास करने वाले शारीरिक संस्कार का त्याग करने वाले सक्षिप्त और विपुल तेजो लेश्यो वाले चौदह पूर्वों के ज्ञाता चार ज्ञान के धनी और सर्वाक्षर सन्निपाती समस्त अक्षरों के ज्ञाता हैं। (2)

व्याख्यान—श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं—इस काल और उस समय में इत्यादि। यद्यपि काल तो वही है लेकिन समय का निर्धारण करने के लिए फिर काल का उल्लेख किया है। वह अवसर्पिणी नामक हीयमान काल था। और समय वह था जब भगवान् राजगृह नगर के गुणशील नामक उद्यान में पधारे हैं। परिषद् धर्मदेशना सुनकर गई है और भगवान् सुखासन पर विराजमान हैं। उसी समय की यह बात है।

समय का उल्लेख करने का तात्पर्य है कि उचित समय पर ही प्रश्न करना चाहिए। जिससे प्रश्न करना है वह अगर किसी अन्य कार्य में व्यस्त

हो तो उस समय प्रश्न करना उचित नहीं है। ऐसे समय प्रश्न करने से उत्तर भी यथोचित नहीं मिल पाता है। अतएव किये जाते हुए कार्य से निवृत्त होने पर प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री गोतम स्वामी ने जो भगवान के प्रथम और प्रधान शिष्य थे यह सूत्र भगवान से श्रवण किया और धारण किया। इस कथन से यह सूचित किया गया है कि गोतम स्वामी सघ के नायक या अग्रेसर थे। उनका नाम इन्द्रभूति था। यह उनके माता-पिता का दिया हुआ नाम था।

नाम के बिना लोक-व्यवहार नहीं चलता। किसी से रुपया वसूल करने के लिए न्यायालय में दावा करना है तो सर्वप्रथम नाम बतलाना होगा। इसी प्रकार खाने-पीने आने-जाने आदि के सम्बन्ध में किसी की कोई बात कहनी है तब भी नाम बताये बिना काम नहीं चलता। जब छोटे कार्य में भी नाम की आवश्यकता है तो जो मनुष्य बड़ा कार्य करने वाला है उसका पता बिना नाम के कैसे चल सकता है? इसी उद्देश्य से यहाँ नाम का उल्लेख किया गया है—उनका नाम इन्द्रभूति था, जो माता-पिता का दिया हुआ नाम है।

जगत् अन्तवारी कहने से यह भी समझा जा सकता है कि कोई बड़ा श्रावक होगा क्योंकि भगवान् का शिष्य श्रावक भी कहला सकता है और साधु भी कहला सकता है। ऐसी स्थिति में इन्द्रभूति श्रावक थे या साधु, यह स्पष्ट करने के लिए उन्हें 'अनागार' विशषण लगाया गया है। अनागार का अर्थ है—घर रहित जिसके घर न हो अर्थात् साधु। इस विशषण से यह स्पष्ट हो गया कि इन्द्रभूति श्रावक नहीं साधु थे।

संसार में एक नाम के अनक व्यक्ति होते हैं अतएव जब तक गोत्र न बतलाया तब तक किसी व्यक्ति विशेष का समझन में भ्रम हो सकता है। इस प्रकार का भ्रम न हो उस उद्देश्य से इन्द्रभूति अनागार का गोत्र गोतम था। वे अपने गोत्र से प्रसिद्ध थे। जैसे आजकल माहनदास करमचन्द कहें। से कई लोग चक्कर में पड़ जाएंगे मगर गाधीजी कहें से कई लोग शीघ्र ही उन्हें पहचान जाएंगे। जैसे गाधीजी अपने गोत्र से प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार इन्द्रभूतिजी भी अपने गोतम गोत्र से ही प्रसिद्ध थे। अर्थात् इन्द्रभूति कहें से ही ता समझन में किसी का अडबन भी हो सकती थी किन्तु 'गोतम स्वामी' कहें से सब समझ जाते थे।

इस प्रकार गोतम स्वामी के नाम-गोत्र का परिवचन दत्त के पश्चात् भी उनके शरीर का परिवचन दिया जाता है।

यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसति ।

सामुद्रिक शास्त्र बतलाता है कि जिसकी आकृति अच्छी होगी उसमें गुण भी अच्छे होंगे। इस कथन के अनुसार ही गौतम स्वामी के शरीर का परिचय दिया गया है।

गौतम स्वामी का शरीर सात हाथ ऊँचा था। यो तो सभी मनुष्य अपने-अपने हाथ से 3।। हाथ के होते हैं मगर यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैन शास्त्र में नापने के परिमाणों का बहुत स्पष्ट वर्णन दिया गया है। अगुल तीन प्रकार के होते हैं—(1) प्रमाणागुल (2) आत्मागुल और (3) उत्सेघागुल। जो वस्तु शाश्वत है अर्थात् जिसका नाश नहीं है वह प्रमाणागुल से नापी जाती है। ऐसी वस्तु का जहाँ परिमाण बतलाया गया हो वहाँ प्रमाणागुल से ही समझना चाहिए। आत्मागुल से तत्कालीन नगर आदि का परिमाण बतलाया जाता है। इस पाचवे आरे को साढ़े दस हजार वर्ष बीतने पर उस समय के लोगों के जो अगुल होंगे, उन्हें उत्सेघागुल कहते हैं। गौतम स्वामी का शरीर उत्सेघागुल से सात हाथ का था। इस प्रकार यद्यपि गौतम स्वामी के हाथ से उनका शरीर साढ़े तीन हाथ ही था। परन्तु पाचवे आरे के साढ़े दस हजार वर्ष बीत जाने पर यह साढ़े तीन हाथ ही सात हाथ के बराबर होंगे। इस बात को दृष्टि में रखकर ही गौतम स्वामी का शरीर सात हाथ लम्बा बतलाया गया है। गौतम स्वामी आकार में सुडौल और सुगठित थे।

शरीर के मुख्य दो भाग माने जाते हैं। एक भाग नाभि के ऊपर का और दूसरा भाग नाभि के नीचे का। जिस मनुष्य के सम्पूर्ण अवयव अच्छे हों उनमें किसी प्रकार की न्यूनता न हो—प्रमाणोपेत हो उसे समचतुरस्रसंस्थानवान् कहते हैं।

अथवा—किसी एक अंग को दृष्टि में रखकर अन्यान्य अंगों का तदनुसार जो परिमाण है अर्थात् आख इतनी बड़ी है तो कान इतना बड़ा होना चाहिए कान इतना बड़ा है तो ललाट या नाक इतनी बड़ी होनी चाहिए इस प्रकार के परस्पर सापेक्ष परिमाण के अनुसार जो आकृति हो वह समचतुरस्रसंस्थान कहलाती है।

अथवा—कोई मनुष्य समतल भूमि पर पालथी मार कर बैठ जावे उसके बीच में से एक डोरी निकाल कर ललाट तक नापे। ललाट तक नापी हुई रस्सी से दोनों घुटनों के अन्तर को तथा दाहिने कंधे और बायें घुटने के अन्तर को और बायें कंधे तथा दाहिने घुटने के अन्तर को नापे। अगर चारों जगह का नाप बराबर हो तो समचतुरस्रसंस्थान समझना चाहिए।

पहन-सर्प भी समचतुरस्रसस्थान वाला हो सकता है मगर पूर्वोक्त समचतुरस्रसस्थान का लक्षण उसमें घटित नहीं होता। सर्प में जितनी लम्बाई होती है उसके हिसाब से मोटाई नहीं पाई जाती। इसलिए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस योनि में जो जन्मा हो उसके परिमाण के अनुसार जो सुडोल और सुन्दर हो वह समचतुरस्रसस्थान वाला कहलाता है। इस प्रकार कोन कितना ऊँचा लम्बा आदि हो इसका हिसाब अलग-अलग हो जाता है। इस विषय का विचार शास्त्रों में यथारथान किया भी गया है।

गौतम स्वामी के शरीर की आकृति का वर्णन किया। आकृति सुन्दर होने पर भी हाड निर्बल हो सकते हैं। मगर गौतम स्वामी की हड्डियाँ कमजोर नहीं थी यह प्रकट करने के लिए शास्त्रकार ने कहा है—गौतम स्वामी वज्रभिनाराचराहनन वाले थे।

ऋषभ का अर्थ पट्टा है और वज्र का अर्थ कीली है। नाराच का अर्थ है दाना आर खींचकर बंधा होना। यह तीनों बातें जहाँ विद्यमान हैं उन्हीं वज्र-ऋषभ-नाराचराहनन कहते हैं। जैसी लकड़ी में लकड़ी जोड़ने के लिए पहल लकड़ी की मजबूती देखी जाती है फिर कीली देखी जाती और फिर पत्ती देखी जाती है।

कहा जा सकता है कि हाड में कीली होने की बात आधुनिक विज्ञान से सागत नहीं है तब यह क्या कही गई है? इसका उत्तर यह है कि शास्त्रकारों ने कहा है कि यह सब उपमा-कथन है। पट्टा कीली और वधन हान से मजबूती आ जाती है और मजबूती को सूचित करना यहाँ शास्त्रकार का प्रयोजन है। सारांश यह है कि गौतम स्वामी का शरीर हाडा की दृष्टि से भी सदृढ आर सबल है। जिस का शरीर बलवान होता है उसकी आत्मा भी प्रायः बलवान होती है।

आकृति की सुन्दरता और अस्थिरता की सुदृढता हान पर भी शरीर का वर्ण निन्दनीय हो सकता है। पर गौतम स्वामी के विषय में यह बात नहीं थी। यह स्पष्ट करने के लिए उन्हें कनक पुलकनिकषपक्षमगौर विशापण लगाया गया है। कनक का अर्थ है साना। सान के टुकड़ों का काट कर कसौटी पर दिखाने से जो उज्ज्वल रखा जाती है उस रखा के समान सुन्दर गौतम स्वामी के शरीर का वर्ण था अथवा पद्म-कमल के कसर जैसे पीतवर्ण हान है वैसा ही गौर वर्ण गौतम स्वामी का था।

वृद्ध आचार्यों का यह भी कथन है कि सान का सार निकाल कर कसौटी पर कसन से जैसी स्पर्ण रखा जाती है वही वर्ण गौतम स्वामी का

शरीर का था। सोने का सार निकाल कर कसौटी पर घिसने से होने वाली रेखा का वर्ण और भी अधिक सुन्दर होता है। इस प्रकार गौतम स्वामी का अतीव उज्ज्वल गौर वर्ण अतिशय सुहावना था।

अथवा—सोना तपाने पर गल जाता है गले हुए सोने के बिन्दु का जो रंग होता है वैसा ही वर्ण गौतम स्वामी के शरीर का था।

यहा तक गौतम स्वामी की शरीर—सम्पत्ति की विशेषता से ही किसी पुरुष की महत्ता नहीं है। मनुष्य की वास्तविक महत्ता उसके सदगुणों पर निर्भर है। हाड से ही लाड करने वाले बहिरात्मा कहलाते हैं। अतएव यह देखना चाहिए कि गौतम स्वामी में क्या गुण थे? शास्त्रकार बतलाते हैं कि गौतम स्वामी हीन चारित्र वाले नहीं थे किन्तु उग्र तप करते थे। उनका तप इतना उग्र है कि कायर पुरुष उसका विचार करके ही काप उठेगा।

शारीरिक गठन और शारीरिक सौन्दर्य उसी का प्रशस्त है जिसमें तप की मात्रा विद्यमान है। सुन्दरता हुई मगर तपस्या न हुई तो वह सुन्दरता किस काम की? तपहीन सुन्दर शरीर तो आत्मा को और चक्कर में डालने वाला है।

जिसमें तप होता है उसी की महिमा का बखान किया जाता है। गौतम स्वामी घोर तपस्वी थे इसी कारण साधु, साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध सघ उनका गुणगान करता है।

गुण अरूपी और शरीर रूपी है। निराकार का ध्यान साकार के अवलम्बन से किया जाता है। गौतम स्वामी के गुणों का ध्यान करने के लिए उनका शरीर का ध्यान करना पडता है। गौतम स्वामी के शरीर का ध्यान करते हुए ही यह कहा गया है कि वह ऐसे गौर वर्ण और सुन्दर थे कि उनके सामने देवता भी लज्जित हो जाते थे।

ध्यान कई प्रकार से किया जाता है। एक पिण्डस्थ ध्यान है जिसमें पिण्ड का चिन्तन किया जाता है। रूपस्थ भी एक ध्यान है जिसमें वास्तविक रूप का ध्यान करना पडता है।

यहा यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब पिण्ड का ध्यान किया जाता है तो फिर भगवान की मूर्ति बना कर भगवान् का ध्यान करने में क्या हानि है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अगर मूर्ति से केवल ध्यान का ही काम लिया जाये तो कोई हानि नहीं है लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि गौतम स्वामी के शरीर को भी शरीर कहा है चैतन्य नहीं कहा है। यद्यपि शरीर और चैतन्य साथ हैं एकमेक हैं फिर भी शरीर चैतन्य न कहकर शरीर ही कहा और शरीर का वर्णन किया अब अगर कोई शरीर को ही धार तप आदि कट

दे अर्थात् शरीर स गुणों का अमेद कहने लगे तो वह कथन ठीक कैसे माना जा सकता है? राजा प्रदेशी शरीर और आत्मा को अभिन्न कहता था इसी कारण उसे नास्तिक कहते थे क्योंकि शरीर और आत्मा भिन्न-भिन्न हैं। जैसे आत्मा को देखने और जानने के लिए शरीर को देखना और जानना आवश्यक है उसी प्रकार यदि ईश्वर को जानने के लिए मूर्ति मानी जाती है तो हानि नहीं है बशर्ते कि यह समझ कर मूर्ति का अवलोकन किया जाये कि ईश्वर और मूर्ति अलग-अलग हैं में केवल ईश्वर पर दृष्टि जमाने के लिए मूर्ति को देखता हू। इस प्रकार विचार रखकर मूर्ति को देखा जाये और ईश्वर को मूर्ति से भिन्न माना जाये तब तो कोई गड़बड़ ही न हो, लेकिन आज तो लोग मूर्ति का ही भगवान् माने बैठे हैं।

मूर्ति को भगवान् मानना जड़ को चेतन मानना है। यद्यपि शरीर और आत्मा निकटवर्ती हैं फिर भी दोनों एक नहीं हैं। शरीर और आत्मा भिन्न-भिन्न हैं। गीता में कहा है -

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय ।। 2 ।।
अजो नित्य शाश्वतोऽय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।। 2 ।।

अर्थात्-हं अर्जुन! आत्मा वह है जो शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। शरीर जन्मता और मरता है परन्तु आत्मा जन्म नहीं और मरण नहीं है। उपचार से आत्मा और शरीर के साथ अवश्य जन्मती-मरती है मगर यह उपचार है वास्तविकता नहीं। आत्मा न भूतकाल में बनी है न वर्तमान में बनी रही है और न भविष्य में बनेगी ही। आत्मा भूतकाल में थी वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगी।

अतीत काल कितना है इसका विचार करा। आज कल विक्रमीय सन् 1928 है। विक्रम राजा का हुए 1988 वर्ष व्यतीत हो गये। परन्तु उसका भी पहल काल था या नहीं? इस अनन्त काल का माप करके भी आप आपका गूल रहे हैं। आत्मा न अनन्त काल मापा है। मापन वाला बड़ा होता है और जिस मापा जाता है वह उससे छोटा होता है। स्तन बड़ा नहीं होता उसका मूल्यांकन करने वाला बड़ा होता है। कदाचित्त तुम यह समझा कि हम का काल पहल नहीं था तो यह तुम्हारी भूल होगी। आपन एस-एस आता है शरीर प्रहस करके त्याग है। आत्मा सदा से है सदा रहेगी। आप शरीर के पीछे आत्मा का गूल बैठे हैं यही बुराई है। इसी प्रकार लोग मूर्ति के पीछे ईश्वर का गूल बैठे हैं। मूर्ति का ऐसा पकड़ा कि और कोई बात याद न रहे। यही बुराई है।

एक आदमी वृक्ष की शाखा का सहारा लेकर चन्द्रमा को देखता है और दूसरा शाखा के सहारे के बिना ही उसे देखता है। बिना शाखा के सहारे के चन्द्रमा को देखना तो उत्तम है ही और शाखा का सहारा लेकर चन्द्रमा को देखना भी बुरा नहीं है। लेकिन शाखा को ही चन्द्रमा मान बैठना भूल है। इसी प्रकार मूर्ति के सहारे ईश्वर का स्मरण करना बुरा नहीं है लेकिन लोग तो मूर्ति को ही ईश्वर मान बैठे हैं। यह भयकर भूल है।

अगर कोई आदमी बिना शाखा का अवलम्बन लिये ही चन्द्र देखता है तो क्या हानि है? फिर किसी को यह कहना कि तुम मूर्ति को क्यों नहीं मानते पूजते हो कैसे उचित कहा जा सकता है।

अगर कोई यह कहे कि हम ईश्वर की मूर्ति से ईश्वर का ध्यान करते हैं तो इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि समता भाव मूर्ति पूजने वालों में अधिक है या न पूजने वालों में? अगर अमूर्ति पूजकों की अपेक्षा मूर्ति पूजकों में समता भाव की अधिकता नहीं है। तो फिर उनका यह कथन सत्य कैसे माना जाता है कि वे मूर्ति का अवलम्बन करके ईश्वर का ध्यान करते हैं?

ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को भूलकर और केवल मूर्ति को ही ईश्वर समझ कर उसकी विनय भक्ति करना उचित नहीं कहा जा सकता। वीतराग की मूर्ति देखकर वीतरागता का भाव लाना चाहिए—वीतराग बनने का प्रयास करना चाहिए मगर यहा तो उल्टी गंगा बहती नजर आती है। वीतराग बनने की बात तो दूर रही स्वकीय राग-भाव से प्रेरित होकर लोग वीतरागता की मूर्ति को ही सराग बनाने की चेष्टा करते हैं। अगर साधु को कुडल एव हार पहनाओ तो क्या वह विवेकपूर्ण भक्ति कहलाएगी? नहीं।

साधु को देखकर और साधुता का चिन्तन करके आपको वैराग्य भाव होना चाहिए था वही सच्ची साधुभक्ति कहलाती लेकिन साधु को ही मुकुट कुडल पहना देना उचित नहीं समझा जा सकता। मूर्ति पर मुकुट कुडल रखने से कौन कहेगा कि यह वीतराग की मूर्ति है? भगवान तो निर्ग्रन्थ थे मुक्त थे। उनकी इस भावना को छोड़कर सराग भावना में कैसे पड़ते ह? वीतराग भावना छोड़कर सराग भावना में मूर्ति देखकर पड़ना वृक्ष की शाखा को ही चन्द्रमा मानने के समान भूल है। यदि मूर्ति से विकार के भाव मिट जाते तो मूर्ति देखकर ईश्वर का ध्यान करने में कोई आपत्ति नहीं मगर वीतराग को ही सराग बना डालना अवश्य आपत्तिजनक है।

छद्मस्थ को शारीरिक (पिण्डस्थ) ध्यान करना पड़ता है लेकिन शारीरिक ध्यान के साथ आत्मिक गुणों का सबध अवश्य होना चाहिए। गौतम

स्वामी के शरीर के साथ उनके आत्मिक गुणों का भी संबंध है इसी कारण उनके शरीर का ध्यान किया जाता है और आत्मिक गुणों का संबंध बताने के लिए ही उनके तप का भी उल्लेख कर दिया है।

गोतम स्वामी का ऐसा शरीर तप के प्रभाव से है। दीपक में जो प्रकाश होता है वह अग्नि का होता है पात्र का नहीं। अग्नि में ही ऐसी शक्ति है कि वह पात्र प्रकाशित कर देती है। इसी प्रकार तप के प्रताप से ही गोतम स्वामी का शरीर प्रकाशमान है। जिस शरीर से तप विद्यमान है वह शरीर भी वदनीय है।

आज गोतम स्वामी नहीं हैं और न उनके तप की समानता करने वाला ही कोई मौजूद है लेकिन उनका आदर्श हमारे समक्ष उपस्थित है। इसी आदर्श से अनुप्राणित होकर महात्मा लोग बड़े-बड़े तप करते हैं। साधुजन तप का कंगल वर्णन ही नहीं करते वरन् आवरण करके भी बतलाते हैं। इससे यह सिद्ध है कि शारीरिक दुर्बलता के इस जमाने में भी इतनी तपस्या की जा सकती है ता सबल सहनन वाले प्राचीन काल में कितनी तपस्या की जाती होगी।

गोतम स्वामी का तप शक्त्यानुसार साधु करते हैं तो क्या आनन्द और कामदव का तप श्रावक करके नहीं दिखला सकते?

तप से शरीर क्षीण हो जाता है यह धारणा भ्रमपूर्ण है। तपस्या करने से शरीर उल्टा निराग और अच्छा रहता है। अमरिका वालो ने बारह कराड पाँड या रुपय कवल उपवास विकित्सा की खाज और व्यवस्था में व्यय किया है। उन्हान जान लिया है कि उपवास में शरीर बुद्धि आदि के लिए अत्यन्त लाभदायक है। उन्हान अनक राग के लिए उपवास—विकित्सा की हिमागत की है। आपन डाक्टर पर भरासा करके अपना शरीर डाक्टरा की कृपा पर छाड दिया है आपका उपवास पर विश्वास नहीं है इसी कारण इतना राग फूल रह है। शारीरिक लाभ के सिवाय उपवास से इन्द्रिया का निग्रह भी होता है और समय पालन में भी उससे सहायता मिलती है।

तप बड़ों ससार में जीव उज्ज्वल होवे रे।

कर्मारो ईधन जले शिवपुर नगर सिधावे रे ॥तप०॥

तपरया तो कीनी श्री महावीरजी कठिन कर्मा जो भागा रे।

धन्न गुनीश्वर तप तप्या स्वार्थ सिद्ध तई लागा रे ॥तप०॥

स्वामी का तप बड़ी चीज है। तप का प्रभाव अद्भुत और अस्मर है। जिस काल में तप देना न और जिस समय में तप का अनुभव है - १००

की शरण में गया है उसे आनन्द—मंगल प्राप्त हुआ है । तप से अशांति और अमंगल दूर हो जाते हैं ।

तपस्या से देव सेवा करे, मारे लक्ष्मी पिण आवे रे ।

ऋद्धि वृद्धि सुख सम्पदा, आवागमन मिटावे रे ॥तप०॥

यह ससार तपोमय है । तप से देवता भी काप उठते हैं और तप के वशवर्ती होकर तपस्वी के चरणों का शरण ग्रहण करते हैं । ऋद्धि—सिद्धि, सुख सम्पत्ति भी तप से ही मिलती है । तीर्थकर की ऋद्धि समस्त ऋद्धियों में श्रेष्ठ है । वह ऋद्धि भी तपस्वी के लिए दूर नहीं है । भगवान् महावीर ने नन्द राजा के भव में ग्यारह लाख, पच्चीस हजार मास—खमन का तप किया था । इसी तप के प्रभाव में वह महावीर हुए । इस चरम भव में भी भगवान् महावीर ने साढ़े बारह वर्ष का घोर तप किया था ।

भगवान् ने नौ बार चौमासी तप किया था—वह भी 120 दिन का चौविहार तप । एक छह मास का तप किया था और एक तेरह बोल युक्त छहमास का अभिग्रह तप किया था । इन अभिग्रहों के पूरा होने का वर्णन किया तो मालूम हुआ कि जैन सघ में कैसी—कैसी महान् शक्तियों ने जन्म लिया था । भगवान् महावीर ने ऐसे कठिन अभिग्रह किये तो देवी चन्दनबाला मिली ही । किसकी प्रशंसा की जाये भगवान् महावीर की या देवी चन्दनबाला की? आज तो लोग यह भी कहने का साहस कर सकते हैं कि धर्म करने से चन्दनबाला पर ऐसे कष्ट आये मगर चन्दनबाला ने कष्ट न झेले होते तो महावीर जैसे तपस्वी के पवित्र चरणों उसके यहाँ कैसे पड़ते?

भगवान् महावीर का तप तो पाच मास पच्चीस दिन तक चला था, लेकिन चन्दनबाला ने तो तेल ही किया था । फिर भी चन्दनबाला के तेल की शक्ति ने भगवान् महावीर को खींच लिया । भगवान् दीर्घतपस्वी थे । पाच मास पच्चीस दिन तक उपवास करना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं मगर चन्दनबाला राजकुमारी थी । राजकन्या होकर बिक जाना, अपने ऊपर आरोप लगने देना सिर मुड़वाना प्रहार सहन करना क्या साधारण बात है ? तिस पर उसके हथकड़ी—बेड़ी डाली गई और मौयरे में बंद कर दी गई । फिर भी धन्य है चन्दनबाला महासती को जो मुस्कुराती रही और अपना मन मैला न होने दिया ।

भगवान् ने अन्यान्य मार्गों के विद्यमान रहने पर भी तप का ही मार्ग ग्रहण किया अतएव हमें भी यह मार्ग नहीं त्यागना चाहिए । परिस्थिति कैसी भी हो अगर क्षमा के साथ तप किया जाये तो अवश्य ही कल्याण होगा ।

भगवान् महावीर सदृश महान तपस्वी के प्रधान शिष्य गौतम तपस्वी न हा यह कैसे हो सकता है? यही कारण है कि गौतम स्वामी भी घोर तप के धारक थे। साधारण मनुष्य जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता उसे उग्र कहते हैं। इस प्रकार के तप को उग्र तप कहते हैं। गौतम स्वामी ऐसे उग्र तप से सुशोभित हैं कि साधारण पुरुष जिसके स्वरूप का वितान भी नहीं कर सकते।

भगवान् गौतम मे उग्र के साथ दीप्त तप भी हैं। दीप्त का अर्थ है—जाज्वल्यमान। अग्नि की तरह जाज्वल्यमान तप को दीप्त कहते हैं। गौतम स्वामी का जाज्वल्यमान तप कर्म रूपी वन को भस्म करने मे समर्थ है अतएव उन का तप दीप्त कहलाता है।

भगवान् गौतम दीप्त तप के साथ ही तप्त तप के भी धारक हैं। जिस तप से कर्मों को सताप उत्पन्न हो कर्म ठहर न सके उसे तप्त तप कहते हैं। अथवा गौतम स्वामी ने अपने आपको आराम मे न रख कर अपने शरीर का तप रही अग्नि में डाल दिया इस कारण वह तप्त-तपस्वी हैं। आपने आपको तप की अग्नि में डालने से यह लाभ हुआ कि जैसे अग्नि को कोई हाथ नहीं लगाता उसी प्रकार तप की अग्नि में पड़ हुई आत्मा को पाप या कर्म स्पर्श नहीं कर सकता।

गौतम स्वामी महा तपस्वी हैं। किसी कामना से अर्थात् स्वर्ग—प्राप्ति वैरी—विनाश या लब्धिलाभ आदि की आशा से किया जान वाला तप महातप नहीं कहला सकता। गौतम स्वामी का तप महातप है क्योंकि वह निष्काम भावना से किया गया है। उन्हें किसी प्रकार की कामना नहीं थी यह गौतम स्वामी के तप का वर्णन हुआ।

तपा—वर्णन के पश्चात् कहा गया है कि गौतम स्वामी आराल हैं। आराल का अर्थ है भीम अर्थात् गौतम स्वामी का तप भय उत्पन्न करता है। उनका तप पार्श्वस्थ (पास्तथ) लागा का जिन्हें ज्ञान दर्शन—चरित्र में रुचि नहीं है जिन्हें ज्ञान आदि मद है जिन्हें इन पर श्रद्धा नहीं है भय उत्पन्न कर। वाला है।

गौतम स्वामी का तप पास्तथा के लिए भयकर है यह गौतम गुण सम्पन्न ज्ञाय या अज्ञायु? गौतम स्वामी सब का निर्भय वान वाल है प्राणी मात्र का अज्ञान दन वाल है फिर उसके तप से किसी का भय क्या उत्पन्न होता है? इन प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण से स्पष्टता दी जा सकती है। मान लें कि एक चार चरती कर रहा। वह रात में या कोई रात में किसी जगह

गया, जिससे डर गया। यह डर राजा या राजकर्मचारी से उद्भूत हुआ है या चोर के पास से पैदा हुआ है? वास्तव में इस भय के लिए राजा या राजकर्मचारी उत्तरदायी नहीं हैं चोर का पाप ही उसे डरा रहा है। राजा या राजकर्मचारी ने उसे डराया नहीं है, उसका पाप ही उसे डरा रहा है, यद्यपि राजा या कर्मचारी उसमें निमित्त बन गया है। फिर भी यह राजा का गुण ही गिना जायेगा कि पापी उससे डरते हैं। इसी प्रकार यद्यपि गौतम स्वामी पासत्थो को डराते नहीं हैं तथापि उनके तप को देख कर वे अपनी शिथिलता अनुभव करते हैं और अपनी शिथिलता से आप ही डरते हैं। इस प्रकार गौतम स्वामी के तप को निमित्त बनाकर वे भयभीत होते हैं। यह गौतम स्वामी का अवगुण नहीं गिना जा सकता। सच्चे धर्मात्मा में ऐसा प्रभाव अवश्य होना चाहिए कि उसके बिना कुछ कहे ही पापी लोग उससे कापने लगे। ऐसा धर्मात्मा ही तेजस्वी कहलाता है।

सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं—मैंने गौतम स्वामी के साथ विहार किया है। उनके तप के प्रभाव से शिथिलाचारी पासत्थे कापने लगते थे। यह पासत्थे अपने पासत्थेपन के कारण ही भयभीत होते थे। अगर उनमें पासत्थापन न होता तो उन्हें गौतम स्वामी अतिशय प्रिय लगते। परन्तु पासत्थेपन के कारण उन्हें गौतम स्वामी उसी प्रकार प्रिय नहीं लगते जैसे चोरो को चादनी प्रिय नहीं लगती पासत्थो को तप प्रिय नहीं है अतएव वे गौतम से डरते हैं।

उदाराल का अर्थ भीम या भयकर है और उदार अर्थ भी है। उदार प्रधान को कहते हैं। गौतम स्वामी प्रधान होने के कारण उदार कहलाते हैं।

गौतम स्वामी घोर हैं अर्थात् दया या घृणा से रहित हैं। उन्हें परीषह रूपी शत्रुओं को नाश करने में दया नहीं है। परिषह—शत्रु को जीतने में वह दया नहीं दिखलाते। अथवा—इन्द्रियो पर और विषय—कषाय पर वे कभी दया नहीं करते। इस अपेक्षा से गौतम स्वामी को 'घोर' कहा है।

दुर्गुणों पर और विशेषतः अपने ही दुर्गुणों पर दया दिखाने से हानि ही होती है। इसलिए इन्द्रियो को और दुर्गुणों को उन्होंने निर्दय होकर जीत लिया है। विजय वीरता से प्राप्त होती है। लौकिक युद्ध की अपेक्षा लोकोत्तर—आत्मिक युद्ध में अधिक वीरता अपेक्षित है। गौतम स्वामी ने आन्तरिक रिपुओं को—काम क्रोध आदि को वीरता के साथ निर्दय होकर जीता था।

दूसरे आचार्यों ने घोर का अर्थ यह किया कि गौतम स्वामी आत्मा की अपेक्षा—रहित हैं अर्थात् वे आत्मा की ओर से निस्पृह हैं। उन्हें अपने प्रति तनिक भी ममता नहीं है अतएव उन्हें 'घोर' कहा गया है।

गौतम स्वामी घोर गुण वाले हैं। उनके मूल गुण ऐसे हैं कि दूसरा कोई नहीं पाल सकता। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अकिंचनता रूप पावो महाव्रतो का वे इस प्रकार पालन करते हैं कि इस प्रकार से पालन करना दूसरों के लिए कठिन है।

गौतम स्वामी का तप मूल गुणों के साथ ही साथ लगा है। मूल गुण अहिंसा का जितने प्रशस्त रूप में पालन होगा तप वैसा ही प्रशस्त होगा। बिना अहिंसा तप नहीं होता। सत्य भी जितना घोर होगा तप भी उतना ही घोर होगा। गौतम स्वामी में यह समस्त गुण तप के साथ हैं इसलिए उन्हें 'घोर' गुण कहा है।

गौतम स्वामी घोर ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य सब तपो में उत्तम तप है। गौतम स्वामी के गुणों और व्रतों के वर्णन में यद्यपि ब्रह्मचर्य का समावेश हो जाता है तथापि ब्रह्मचर्य की महत्ता प्रकट करने के लिए उसका अलग उल्लेख किया है।

ब्रह्मचर्य की व्याख्या लम्बी है लेकिन ब्रह्मचर्य का सक्षिप्त अर्थ है—इन्द्रिय और मन पर पूर्ण रूप से आधिपत्य स्थापित करना। जो पुरुष अपनी इन्द्रियाँ पर और मन पर आधिपत्य जमा लेगा वह आत्मा में ही रमण करेगा बाहर नहीं। गौतम स्वामी ब्रह्मचर्य का इतनी दृढ़ता से पालन करते हैं कि और लोग उनके ब्रह्मचर्य की बात सुनकर ही कांप जाते हैं। इसलिए उनका ब्रह्मचर्य 'घोर' है।

गौतम स्वामी पूर्ण ब्रह्मचारी हैं यह कैसे प्रजात हुआ ? इसका उत्तर यह है कि गौतम स्वामी इस प्रकार रहते हैं माना उन्होंने शरीर फेंक दिया हो। शरीर की उन्हें जरा भी चिन्ता नहीं रहती। उसकी ओर उनका ध्यान कभी नहीं जाता। इस प्रकार रहने—सहन के कारण उन्हें 'उच्छूद्र' शरीर कहा है। जो शारीरिक सुखों की तरफ से सर्वथा निरपेक्ष हो जाता है—शरीर के सुख के प्रति उदासीन बन जाता है वही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। शरीर का संचारण वाला शरीर सम्बन्धी टींगटान करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता।

एक गुण दूसरे गुण पर अवलम्बित रहता है। जिसका ब्रह्मचर्य गुण मूर्खी भाँति नहीं पक्वता है उनके अन्योन्य मूल गुण भी स्थिर नहीं रह पाएँ। इस प्रकार मूल गुणों की स्थिरता के लिए जैसे ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य की स्थिरता के लिए शरीर संस्कार के त्याग की पर आवश्यकता है। ऐसा क्रिय विग ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पक्व सकता। अगर निर्दि

गौतम स्वामी घोर गुण वाले हैं। उनके मूल गुण ऐसे हैं कि दूसरा कोई नहीं पाल सकता। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अकिंचनता रूप पाचा महाव्रतों का वे इस प्रकार पालन करते हैं कि इस प्रकार से पालन करना दूसरों के लिए कठिन है।

गौतम स्वामी का तप मूल गुणों के साथ ही साथ लगा है। मूल गुण अहिंसा का जितने प्रशस्त रूप में पालन होगा तप वैसा ही प्रशस्त होगा। बिना अहिंसा तप नहीं होता। सत्य भी जितना घोर होगा तप भी उतना ही घोर होगा। गौतम स्वामी में यह समस्त गुण तप के साथ हैं इसलिए उन्हें घोर गुण कहा है।

गौतम स्वामी घोर ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य सब तपो में उत्तम तप है। गौतम स्वामी के गुणों और व्रतों के वर्णन में यद्यपि ब्रह्मचर्य का समावेश हो जाता है तथापि ब्रह्मचर्य की महत्ता प्रकट करने के लिए उसका अलग उल्लेख किया है।

ब्रह्मचर्य की व्याख्या लम्बी है लेकिन ब्रह्मचर्य का सक्षिप्त अर्थ है—इन्द्रिय और मन पर पूर्ण रूप से आधिपत्य स्थापित करना। जो पुरुष अपनी इन्द्रियाँ पर और मन पर आधिपत्य जमा लेगा वह आत्मा में ही रमण करेगा बाहर नहीं। गौतम स्वामी ब्रह्मचर्य का इतनी दृढता से पालन करते हैं कि और लोग उनके ब्रह्मचर्य की बात सुनकर ही काप जाते हैं। इसलिए उनका ब्रह्मचर्य घोर है।

गौतम स्वामी पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, यह कैसे प्रज्ञात हुआ ? इसका उत्तर यह है कि गौतम स्वामी इस प्रकार रहते हैं माना उन्होंने शरीर फेंक दिया था। शरीर की उन्हें जरा भी चिन्ता नहीं रहती। उसकी आर उनका ध्यान कभी नहीं जाता। इस प्रकार रहने—सहन के कारण उन्हें 'उच्छृङ्खल शरीर' कहा है। जो शारीरिक सुखों की तरफ स सर्वथा निरपक्ष हो जाता है—शरीर के सुख के प्रति उदासीन बन जाता है वही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। शरीर का सवर्णन वाला शरीर सम्यग्धी टीमटाम करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता।

एक गुण दूसरे गुण पर अवलम्बित रहता है। जिसका ब्रह्मचर्य गुण भली भाँति नहीं पलता है उनका अन्यान्य मूल गुण भी स्थिर नहीं रह पाता। इस प्रकार मूल गुणों की स्थिरता के लिए जैसे ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य की स्थिरता के लिए शरीर संस्कार के त्याग की परम आवश्यकता है। ऐसा दिव्य दिन ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पल सकता। अगर किसी

ककर को भी सवार कर अच्छे कपड़े में लपेट कर रास्ते में डाल दिया जाये तो लोग उसे उठा लेगे। इसके विपरीत अगर मूल्यवान् हीरे को मैले-कुचले फटे चीथड़े में बाधकर डाल दिया जाये तो उसे सहसा उठाने की कोई इच्छा न करेगा। यही शरीर की स्थिति है। शरीर का साज-सिगार करके उसे सुन्दर बनाया जाये तो ब्रह्मचर्य टिक नहीं सकता। गौतम स्वामी शरीर में निवास करते हुए भी मानो शरीर से अतीत हैं। वे आत्मा में ही रमण करते हैं—शरीर को जैसे भूले हुए हैं।

ऐसा तप करने वाले और ब्रह्मचर्य पालने वाले के लिए कोई भी लौकिक या लोकोत्तर लब्धि या शक्ति दूर नहीं—समस्त शक्तिया उसकी मुट्ठी में रहती हैं। गौतम स्वामी की और लब्धियों का विचार न करके सिर्फ एक ही लब्धि का विचार कीजिए। उन्हें तेजोलेश्या नामक लब्धि प्राप्त हो गई थी।

गौतम स्वामी ने अपनी उत्पन्न हुई तेजोलेश्या को सक्षिप्त करके शरीर में लीन कर ली है। उनकी तेजोलेश्या लब्धि बाहर नहीं है। यद्यपि उनकी तेजोलेश्या है विपुल विस्तार वाली मगर उन्होंने सकुचित करके इतनी छोटी बना ली है कि शरीर के बाहर नहीं निकलने देते। उनकी तेजोलेश्या का विस्तार इतना बड़ा है कि अगर उसे बाहर निकाल दिया जाये तो हजारों कोस में फैल कर चाहे जिसे भस्म कर डाले। इस तपोजनित लब्धि को गौतम स्वामी ने सिकोडकर अपने ही शरीर में लीन कर लिया है।

अपनी विपुल शक्ति को दबा लेना और समय पर शत्रु पर भी उसका प्रयोग न करना बड़े से बड़ा काम है। शक्ति उत्पन्न होना महत्त्व की बात है मगर उसे पचा लेना और भी बड़ी बात है। महान् सत्त्वशाली पुरुष ही अपनी शक्ति को पचा पाते हैं। सामान्य मनुष्यो को तो अपनी साधारण सी शक्ति का भी अजीर्ण हो जाता है।

कहा जा सकता है कि अगर शक्ति का उपयोग न किया जाये तो वह किस काम की? फिर तो उसका होना न होने के बराबर है। क्षत्रिय तलवार बाधता है लेकिन जब शत्रु सामने आया तब अगर तलवार न चलाई तो उसकी तलवार किस काम की? गौतम स्वामी में ऐसी लब्धि है कि हजारों कोस तक फैल कर वह चाहे जिसे भस्म कर सकती है फिर भी अगर अपमान करने वाले को दंड न दे सके तो वह लब्धि किस मर्ज की दवा है।

मैं पूछना चाहता हूँ कि क्षत्रिय की तलवार किस पर चलनी चाहिए?
'शत्रु पर।

मित्र पर नहीं?

जी नहीं

मित्र पर तलवार चलाने से क्षत्रियत्व प्रकट होता है कि मित्र पर तलवार न चलाने से क्षत्रियत्व प्रकट होता है?

न चलाने पर।

स्वार्थ से प्रेरित होकर अपने मित्र को मार डालने वाला क्षत्रिय क्या वास्तव में क्षत्रिय कहला सकता है?

कदापि नहीं।

क्षत्रिय के मित्र होते हैं और शत्रु भी होते हैं इसलिए वह मित्रों को बचाता है और शत्रुओं को मारता है लेकिन गौतम स्वामी का शत्रु कोई है ही नहीं उनके सभी मित्र ही मित्र हैं। उनका सिद्धान्त है —

मित्री से सव्वमुएसु।

जब उनका कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र ही मित्र हैं तो वे तोजोलेश्या किस पर चलावे?

गौतम स्वामी की प्राणीमात्र पर मित्रता की भावना है यह इससे सिद्ध है कि उन्होंने तोजोलेश्या के होते हुए भी किसी पर उसका प्रयोग नहीं किया। आप कह सकते हैं कि जा अकारण ही ऊपर धूल फेंके उसे शत्रु समझना चाहिए लेकिन जिसम शत्रु-मित्र का भेदभाव हा वही धूल डालने वाले को शत्रु समझता है। गौतम स्वामी इस भेदभाव से परे हो गये हैं उनकी दृष्टि में शत्रु-मित्र का भेद नहीं है वे समस्त जीवा को मित्र ही मित्र मानते हैं। सम्मान करने वाला और अपमान करने वाला दाना ही उनके आगे समान है।

सन्ता में क्षमा गुण की विशयता पाई जाती है इसीलिए वे बन्दीय हैं। सम्मान के समय क्षमा की कसौटी नहीं हाती। क्षमा की परीक्षा उसी समय हाती है जब अप्रिय व्यवहार किया जाय निन्दा की जाय गुण हा। पर भी दुर्गुणी बताया जाय। एस अवसरा पर जिनके मनमहादधि में कियित भी क्षाम उन्पन्न नहीं हाता जिनके बहर पर सिकुडन नहीं आती जिनके मंत्र लान हाकर मंह तन नहीं जाती वही पुरुषवर क्षमाशाली कहलाते हैं।

अप क्षमाशील का सधु मानते हैं या थप्पड के बदले धृमा मारने वाले का? क्षमाशील का।

उन्होंने अपनी तेजोलेश्या को इस प्रकार गोप रक्खा था कि उन्होंने कोई कितना ही क्यों न सतावे वे उसका प्रयोग नहीं करते थे। इस अपूर्व क्षमा गुण के कारण ही गौतम स्वामी हमारे लिए वन्दनीय, पूजनीय हैं। दुष्टो पर क्षमाभाव रखकर उन्हें भी अपना मित्र मान लेना आसाधारण सामर्थ्य का परिचायक है। यह सामर्थ्य देवो के सामर्थ्य से भी कहीं उत्तम है। गौतम स्वामी के इस रूप का ध्यान करने से पापो का विनाश होगा।

गौतम स्वामी के शरीर, तप, लेश्या, और क्षमा का वर्णन किया गया। अब यह देखना है कि उनमें ज्ञान की मात्रा कितनी थी? इस सबध में सुधर्मा स्वामी कहते हैं—गौतम स्वामी चौदह पूर्वो के ज्ञाता थे। वे चौदह पूर्वो के ज्ञाता ही नहीं वरन् उनके रचयिता थे। गौतम स्वामी श्रुत केवली थे। जो केवल ज्ञानी की तरह निस्सदेह वचन बोलता है वह श्रुत केवली कहलाता है।

गौतम स्वामी में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान है। अर्थात् केवल ज्ञान को छोड़ कर शेष चार ज्ञानों के धारक हैं।

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि यद्यपि गौतम स्वामी चौदह पूर्वो के ज्ञाता और चार ज्ञानों के धनी थे लेकिन सम्पूर्ण श्रुत में उनकी व्यापकता थी या नहीं? क्योंकि चौदह पूर्वधारियों में भी कोई अनन्त गुण हीन और कोई अनन्त गुण अधिक होता है। चौदह पूर्वधारी भी सख्यात भाग हीन असख्यात भाग हीन अनन्त भाग हीन सख्यात गुणहीन असख्यात गुणहीन अनन्त गुणहीन होते हैं। और सख्यात भाग अधिक असख्यात भाग अधिक अनन्त भाग अधिक सख्यात गुण अधिक असख्यात गुण अधिक और अनन्त गुण अधिक भी होते हैं। इस तरमता में गौतम स्वामी का क्या स्थान था?

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सब्बक्खरसन्निवाई विशेषण दिया गया है। सारे ससार का और तीनों कालों का साहित्य 52 अक्षरों से ही लिखा जाता है। जितने वाच्य पदार्थ हैं उतने ही वचन हैं। गौतम स्वामी को इन सब वचनों का ज्ञान प्राप्त है। वह सर्वाक्षरसन्निपाती है कोई भी अक्षर उनके ज्ञान से अज्ञात नहीं रहा है। वे सभी अक्षरों को जोड़ने वाले हैं।

अथवा—सर्व पद का श्रव्य रूप भी बन जाता है। श्राव्य का अर्थ है सुनने योग्य। गौतम स्वामी की वचन रचना श्रवण करने योग्य है अतः वह श्राव्य—अक्षरसन्निपाती है। उनके मुख से कटुक कठोर या अप्रिय वचन निकलते ही नहीं हैं। उनके वचन अमृत के समान मधुर और जगत का परम कल्याण करने वाले हैं।

इतने गुणों के धारक होने पर भी गौतम स्वामी गुरु की शरण में रहते थे? जो स्वयं ही सब के गुरु होने योग्य हैं उनका भी कोई गुरु है? इस संबंध में सुधर्मा स्वामी का कथन है कि गौतम स्वामी ऐसे गुण और ज्ञान के धारक होने पर भी अपने गुरु भगवान् महावीर की शरण में रहते थे। वे भगवान् का ऐसा विनय करते थे मानो विनय के साक्षात् रूप ही हो। उनमें जो लब्धियां थी वे अभिमान चढ़ाने या बढ़ाने के लिए नहीं थी।

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कह रहे हैं कि ऐसे गौतम स्वामी भगवान् से न बहुत दूर न बहुत समीप आत्मा को सयम—तप से भावित करते हुए विचार रहे हैं। उन्हें यह विचार ही नहीं है कि—हम ऐसे ज्ञानी और गुणी हैं इसलिए अलग रहकर अपना नाम फैलावे क्योंकि यहाँ रहेंगे तो भगवान् के हाते हम कौन पूछेंगे? जहाँ केवल ज्ञानी विराजते हैं वहाँ दूसरा चाहे जितना बड़ा विद्वान् क्यों न हो उसकी पूछ नहीं होती। कौसी भी प्रकाशमान सार्व लाट क्या न हो सूर्य की बराबरी नहीं कर सकती। गौतम स्वामी ने अपना अलग राघ बनाने का कभी विचार नहीं किया। वह इतने विनीत हैं कि भगवान् के वरण कमला के भ्रमर बने रहते हैं और तप एव सयम की साधना करते हैं।

सयम और तप माक्ष के प्रथम अंग हैं। सयम और तप में अन्तर यह है कि सयम नये कर्म नहीं बधन देता और तप पुराने कर्मों का नाश करता है। जब नये कर्मों का बन्धन बढ़ जायता है और पुराने कर्म क्षीण हो जाते हैं तो मुक्ति के अतिरिक्त और क्या फल हो सकता है? इसी कारण गौतम स्वामी सयम और तप की आराधना करते हुए भगवान् के समीप विचार रहे हैं।

हमें सुधर्मा स्वामी का कृतज्ञ हाना चाहिए जिन्होंने गौतम स्वामी जैसे महान् पुरुष के महान् गुणों का वर्णन करके हमारे सामने एक श्रेष्ठ आदर्श उपस्थित किया है। उन्होंने ऐसा न किया होता तो हम गौतम स्वामी का परिचय कैसे प्राप्त करते?

गौतम स्वामी के सदगुणों को जानकर हम कर्तव्य का विचार करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि उनके गुणों को जानकर हमें जितनी भी शक्ति है वह सब दूसरे कामों में न लगाकर इस काम में लगाव जिसमें गौतम स्वामी के गुणों की आराधना है। गौतम स्वामी ने अनेक गुणों से विभूषित हो। पर भी भगवान् के शिष्य रहने में लघुता में ही महत्ता देखी। उन्हें अपनी गुरुता का ध्यान नहीं आया। अपनी गुरुता का भूलने में ही महान् गुरुता है। यह वही न कहा है—

पर कर मेरु समान, आप रहे रज कण जिसा ।

ते मानव धन जान, मृत्यु लोक मे राजिया ।।

राजिया कवि कहता है कि मनुष्यलोक मे धन्यवाद का पात्र वही है जो दूसरो को मेरु के समान उच्च बनाकर आप स्वय रज—कण के समान रहता है । जिसमे दूसरो को मेरु के समान उच्च बनाने की शक्ति है वह स्वय कितना ऊची श्रेणी का होना चाहिए? दूसरो की दृष्टि मे चाहे जितना ऊचा हो परन्तु वह अपने आपको रज के कण के समान तुच्छ ही समझता है । वास्तव मे ऐसा महापुरुष महान् है और धन्य है ।

जो लोग अच्छे—अच्छे, मूल्यवान् एव सुन्दर वस्त्राभूषण पहन कर निकलते हैं उनकी भावना यही होती है कि लोग उन्हें अच्छा और बड़ा आदमी समझे । मगर यदि अच्छे कर्तव्य के साथ अच्छे गहने—कपडे हो तब तो कदाचित् ठीक भी है । अगर भीतरी दुर्गुणो को छिपाने के लिए ही बढिया वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए भीतर पाप भरा रहा तो ऐसा मनुष्य धिक्कार का पात्र ही गिना जायेगा । बल्कि ऐसे आदमियो की प्रशंसा करने वाला भी मूर्ख समझा जायेगा । धन्य तो वही है जो बडा होकर के भी रज कण बना रहता है ।

गाधीजी के विषय मे अमेरिका के एक पादरी ने लिखा था कि ससार मे सब से बडा मनुष्य मोहनदास करमचद गाधी है । यद्यपि ससार मे बडे—बडे बादशाह है एक से बढकर एक धनवान् हैं, वे मनुष्य भी हैं फिर गाधीजी को ही सब से बडा क्यो बतलाया है? जिन्हे ससार के सब मनुष्यो मे बडा बतलाया जा रहा है वे बडे हो करके भी रहन—सहन मे भिखारी की तरह रहते हैं । क्या इस उदाहरण से कवि का कथन सत्य साबित नही होता?

स्मरण रखिए, आप अपने को बडा दिखाने के लिए जितनी चेष्टा करते हैं उतनी ही चेष्टा अगर बडा बनने के लिए करे तो आप मे दिखावटी बडप्पन के बदले वास्तविक बडप्पन प्रकट होगा । तब अपना बडप्पन दिखाने के लिए आपको तनिक भी प्रयत्न न करना होगा यही नही बल्कि आप उसे छिपाने की चेष्टा नही करेगे । यह बडप्पन इतना ठोस होगा कि उसके मिट जाने की भी आशका न रहेगी । ऐसा बडप्पन पाने के लिए महापुरुषो के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए और जिन सदगुण रूपी पुष्यो से उनका जीवन सौरभमय बना है उन्ही पुष्यो से अपने जीवन को भी सुरभित बनाना चाहिए ।

बाहरी दिखावट ऊपरी टीमटाम और अभिमान यह सब तुच्छता की सामग्री है । इससे महत्ता बढती नही है प्रत्युत पहले अगर आशिक महत्ता हा

तो वह भी नष्ट हो जाती है। तुच्छता के मार्ग पर चलकर महत्ता प्राप्त करने की आशा मत करो। विष पान करके कोई अजर-अमर नहीं बन सकता।

लोग दुकान सजाते हैं। दुकान सजाने का एक उद्देश्य यह है कि लोग मन्मके म आ जावे और उन्हें ठगा जाये। क्या ऐसा करना अच्छा काम है? यह उद्देश्य पशस्त है? दुकान की सजावट के साथ अगर प्रामाणिकता हो तब तो ठीक है मगर केवल चालबाजी के लिए सजाना कैसे ठीक कहा जा सकता है।

आज अधिकांश मनुष्य राजा से रक तक प्रायः इसी चालबाजी में पड़े हैं। सभी यह चाहते हैं कि हमारे दुर्गुण भले ही बने रहें मगर लोग हमारी प्रशंसा करें। मगर एक बार अपनी आत्मा से पूछो। सोचो— हे आत्मन! तू चाहता तो बजर्ड है मगर अपने दुर्गुणों से आप ही परितप्त हो रहा है।

अपने को आप भूल कर हैरान हो गया ।

माया के जाल में फसा वीरान हो गया ।।

लोग चाहते क्या हैं और करते क्या हैं? वाहवाही चाहते हैं मगर शू भू क काम करते हैं। यह देखते नहीं कि हमारा काम कैसे है? आज गांधीजी की वक्तव्य हो रही है तो क्या उन्होंने वाहवाही के लिए किसी प्रकार का ढांग किया है? नहीं। उन्होंने काम ऐसा किया जिससे उनकी वाहवाह हो रही है। मगर आप ऐसा अच्छा काम नहीं कर सकते तो कम से कम झूठ वाहवाह पा। की लानसा तो न रखिए।

कोई गोटा कोई किनारी पहनकर नखरा दिखावे मारी ।

न हुक्म सब का कोई माने खुदा की बात खुदा ही जाने ।।

हजार यहा आत्मा ही खुदा है। जो खुद ही बना हो वह खुदा कहलाता है। क्या आत्म रम्य ही नहीं बना है? फिर क्या आत्मा की बात आत्मा ही नहीं जानता? तुम्हारी बात तुमसे छिपी नहीं है। हे आत्मा! तू नखरबाजी से नखर का रिझना चाहता है लेकिन यह देख कि तब से परमात्मा की आज्ञा आत्मन की कितनी शक्ति है? जिस कार्य को करता स और अधिक पता हो।। ह वह कार्य करने से क्या लाभ है?

सो क्या वह मनुष्य नहीं हैं? सारी सुकुमारता क्या आपके ही हिस्से आई? और क्या आप गौतम स्वामी के शिष्य नहीं हैं? गौतम स्वामी उच्छूढ शरीर थे भोगी शरीर वाले नहीं थे। आपके गुरु शरीर को भी त्याग दें और आप पाप को बढ़ाने वाले और ससार को रूलाने वाले कपडे भी नहीं त्याग सकते? अगर ऐसे कपडे भी आपसे नहीं छूट सकते तो आप 'उच्छूढ शरीर का पाठ कैसे पढ़ेंगे? जिस सेना का नायक वीर हो उसके सैनिक कायर क्यों हों?

गाढा (खद्वर) पहनने से यदि आपको गर्मी होती है तो क्या ससार में आप से बढ़ कर अमीर नहीं हैं? अगर हैं और वे गाढा पहन कर देश की सेवा करते हैं तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? अगर आप धर्म को दिपाने वाली छोटी-छोटी बातों का भी पालन नहीं कर सकेंगे तो बड़ी बातों का पालन करके कैसे धर्म दिपावेगे? मिल के कपडे त्याज्य हैं इस विषय में किसी का मतभेद नहीं है। अगर आप इन्हे भी नहीं छोड़ सकते तो धर्म के बड़े काम कैसे कर सकोगे?

मिल के वस्त्रों की ही भाँति विदेशी वस्त्र और विदेशी औषधियाँ भी त्याज्य हैं। क्योंकि इनमें अक्सर मास-मदिरा चर्बी आदि का मेल रहता है। अधिकांश ऐलोपैथिक दवाइयों में मास के सत और ब्राडी का मिश्रण रहता है।

मित्रो! आप अपना जीवन त्यागमय बनाओ जिससे गौतम स्वामी का नाम लेने लायक बन सकें। गौतम स्वामी का जीवन ऐसा त्यागमय और सरल था कि बेलें-बेलें पारणा करके भी स्वयं गोचरी लेने जाते और एक बालक जिधर ले जाता उधर ही चले जाते थे। गांधीजी की सादगी का उदाहरण इसलिए दिया है कि गौतम स्वामी दूर हैं और गांधीजी समीप हैं। अन्यथा जैन साहित्य में ऐसे-ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि जिन की तपस्या के सामने गांधीजी का तप-त्याग न कुछ सिद्ध होगा। जैन चरितानुयोग के ज्योतिस्तम्भ अपने आपमें निराले हैं।

मित्रो! मिल के वस्त्र दूषित हैं। शरीर पर रहने से खराबी पैदा करते हैं। इसलिए इन्हे त्यागो। अगर आप विलायती और मिल के वस्त्र नहीं त्याग सकते तो कम से कम हम साधुओं को तो नहीं ही देना। हम केवल यही चाहते हैं कि किसी भी श्रावक के शरीर पर मिल के वस्त्र न दिखें।

दिना त्याग के जीवन शुद्ध नहीं बनता। त्याग सीखो और खान पान एव रहन-सहन से अपने जीवन को शुद्ध बनाओ। इसी में तुम्हारा और ससार का कल्याण है।

भगवान महावीर समवरण में विराजमान हैं और गौतम स्वामी उनसे न ज्यादा दूर न ज्यादा पास बेटे हैं। गौतम स्वामी किस आसन से बेटे हैं यह भी सुधर्मा स्वामी ने बतलाया है। गौतम स्वामी के घुटने ऊपर को उठे हैं और सिर नीचे की ओर किंचित झुका हुआ है। गो दुहने के समय जो आसन होता है उसी आसन में बेटे हुए गौतम स्वामी धन रूपी कोठे में पविष्ट हैं।

अनाज अगर सुरक्षित स्थान में नहीं रखा जाता तो वह इधर उधर बिखरा रहता है जिससे खराब होता है और उसका असली गुण भी कम हो जाता है। अतएव रक्षा की दृष्टि से अनाज भिंदी की कोठियों में भर दिया जाता है। इससे वह बिखरा हुआ नहीं रहता और उसमें जीव जन्तु भी नहीं पड़ने पाते। वह सुरक्षित रहता है जिससे कुटुम्ब का जीवन सुख से बीतता है।

लाक व्यवहार के इस दृष्टान्त को ध्यान में रखकर ही गौतम स्वामी का सारा भ्रम दूर कर दिया गया है कि वे ध्यान रूपी कोठे में तल्लीन हुए बैठे हैं। जैसा काठ में नहीं भरा हुआ अनाज इधर-उधर बिखरा रहता है उसी प्रकार बिना ध्यान के मन और इन्द्रिया इधर-उधर बिखरी रहती हैं जिससे खराब होकर विपत्ति में पड़ जाती हैं। अतएव मन और इन्द्रिया को खींच कर ध्यान रूपी काठ में बंद कर दिया जाता है। ऐसा करने से उनकी शक्ति सुरक्षित रहती है।

इन्द्रिया का और मन का एकाग्र करके उनका सागठन करना ध्यान कहलाता है। ध्यान की व्याख्या करते हुए दार्शनिका ने और यागशास्त्र में यही बतलाया है कि चित्तवृत्ति का निराध करना ध्यान है। जैसा बिखरी हुई सूर्य की किरणों से अग्नि उत्पन्न नहीं होती परन्तु काच के बीच में रखने से किरणें एकत्र हो जाती हैं और उस काच के बीच रुई रखने से आग उत्पन्न हो जाती है। अगर बीच में काच न हो तो किरणों से जो काम लेना चाहते हैं वह नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार मन और इन्द्रिया का एकत्र करना आत्म ज्योति प्रकट होती है। ध्यान रूपी काच के द्वारा बिखरी हुई इन्द्रिय रूपी किरणें एकत्र हो जाती हैं और आत्म-ज्योति प्रकट होकर अपार और अपूर्व आनंद प्राप्त होता है।

है। कभी-कभी पूर्वभव की बातें भी स्वप्न में दिखने लगती हैं, और कभी आगे होने वाली घटनाएँ दिखने लगती हैं।

शालिवाहन राजा के सबध में एक कथा है। एक रात वह सो रहा था। उसने स्वप्न में देखा कि मैं कनकपुर पट्टन नामक नगर को गया हूँ। वहाँ के राजा की पुत्री हसावली पर मैं मुग्ध हो गया हूँ और उसके साथ मेरा विवाह हो रहा है। विवाह होने के पश्चात् मैं उससे वार्त्तालाप करता हुआ विश्राम कर रहा हूँ।

राजा स्वप्न में इस आनन्द में इतना विभोर हो गया कि सवेरा होने पर भी नहीं उठा। लोग आश्चर्य करने लगे। अन्त में प्रधान ने जाकर उसे जगाया। प्रधान के जगाने पर राजा जाग तो गया मगर उस पर बहुत रुष्ट हुआ। कहने लगा— प्रधान! तुमने मेरा आनन्द भग कर दिया है, इसलिए तू वहाँ के योग्य हो।

राजा तलवार लेकर मंत्री को मारने के लिए उद्यत हुआ। मन्त्री चतुर था। उसने राजा से कहा— मैं आपके अधीन हूँ। कही जाता नहीं हूँ। आप जब चाहे तभी मुझे मार सकते हैं। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। पहले मेरी प्रार्थना सुन लीजिए फिर चाहे तो प्राण ले लीजिए। मगर आप मेरी प्रार्थना सुनने से पहले ही मुझे मार डालेंगे तो आपको पश्चात्ताप होगा कि मन्त्री न जाने क्या कहना चाहता था।

राजा ने मन्त्री की यह बात स्वीकार की। कहा—‘बोलो क्या कहना चाहते हो?’

मन्त्री ने कहा— मैं अनुमान करता हूँ कि आप इस समय कोई स्वप्न देख रहे थे और उसी के सुख में तल्लीन हो रहे थे। मैंने आकर आपको जगा दिया और आपका सुख—स्वप्न भग हो गया। यही बात है न?

राजा बोला— हाँ बात तो यही है।

मन्त्री ने कहा—आप स्वप्न में जो सुख भोग रहे थे वह सुख अगर आप मुझे सुना दें तो मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि उसे प्रत्यक्ष कर दिखाऊँगा। स्वप्न का सुख तो क्षणिक था थोड़ी देर बाद वह नष्ट हो ही जाता। मगर मैं स्वप्न का वही सुख वास्तविक कर दिखाऊँगा।

राजा ने अपना स्वप्न मन्त्री को कह सुनाया। अन्त में कहा—‘सुख—समय में जगाकर तुमने मेरा सुख भग किया है। अब अपनी प्रतिज्ञा याद रखना।

मन्त्री ने कहा— इस सुख को प्रत्यक्ष कर दिखाना कौन बड़ी बात है ? कनकपुर पट्टन भी और हसावली नामक राजकुमारी भी वहाँ हैं। यह मुझ मालूम है। मैं हसावली को आप से अवश्य मिला दूँगा।

यह जिम्मा है। इसमें प्रयोजन नहीं। इसका उल्लेख करने का आशय यह है कि स्वप्न में ऐसी बात देखी-सुनी जाती है जो कभी देखी-सुनी नहीं है।

कई लोग कहते हैं—बेठे-बेठे स्वर्ग का हाल कैसे मालूम हो जाता है? लेकिन उनसे पूछो—सोने पर इस प्रकार की बातें कैसे मालूम हो जाती हैं? जैसे स्वप्न में अनदेखी और अनसुनी बात मालूम हो जाती है उसी प्रकार स्वर्ग का हाल भी मालूम हो जाता है।

धार्मिक गुण की तो बात ही क्या क्षायोपशमिक गुण में भी इतनी रक्षित है कि जो बात कभी देखी नहीं वह भी देखने को मिल जाती है।

निद्रा में जो सहज शक्ति से उत्पन्न होती है में इतनी रक्षित है ता पराक्रम और योग की शक्ति से इन्द्रिय-वृत्ति का निरोध कर देना : एकाग्र होकर प्रकट होने वाले ज्ञान का कहना ही क्या है? इसीलिए ज्ञान के द्वारा इन्द्रिय और मन का इधर-उधर न जाने देकर ध्यान रूपी काठ में लीन रहता है।

गौतम स्वामी का उस ध्यान में क्या लहर पैदा हुई यह बात स्वामी स्वयं भी बतलाने पर तैयार नहीं हैं।

सुधर्म स्वामी ने जम्बू स्वामी का गौतम स्वामी के ध्यान विषय आदि का बड़ा बड़ा अनुयायी? इसलिए कि जम्बू स्वामी का ओर आग की परम्परा का शिक्षण दर्शन था। जब सामू यह चाहती है कि भरी वह सुखर जाय और चिह्न-चिह्न न करना पड ता वह अपनी लडकी का सगुराल जात समय शिक्षा दर्शन है कि—बड़ी एका काम करना कि सब तरी और भरी प्रशमा कर। तू वाप ता मुझे धन्यवाद दिला सकनी ह और तू चाह ता धिक्कार भी दिना सकनी ह।

अगर न बन ता यही आ जाना । दामाद को यही बुलाकर दुकान करा दूगी । वटी का एसी शिक्षा दन स क्या वहू न समझेगी? वह भी यही सोचेगी कि ननद उस घर की वहू ह ता मैं इस घर की वहू हू। जो बात उसके लिए कही गई है वही मर लिए भी है ।

इसी प्रकार सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को गौतम स्वामी की बात सुन रहे हैं । सुधर्मा स्वामी का शिष्य-परम्परा सुधारनी है इसी उद्देश्य से वह गौतम स्वामी की विनय आदि की बात सुना रहे हैं, जिससे जम्बू स्वामी समझे कि गौतम स्वामी का गुरु भगवान महावीर हैं और वे भगवान् का इतना विनय करत हैं ता मुझ भी अपन गुरु का इतना ही विनय करना चाहिए । जैसे महान् पुरुष जा तपस्वी हैं सघ का नायक हैं, अनेक ऋक्षियों के गुरु हैं और दवता भी जिन्हें नमस्कार करत है, वे भी अपने गुरु का विनय करत हैं ता हम उनका सामन किस गणना में हैं?

सुधर्मा स्वामी का कथन स जम्बू स्वामी तो समझ ही चुके थे कि वर्णन शास्त्र में क्या लिखा गया है? इसे लिपिबद्ध करने का उद्देश्य उनके हित पर दृष्टि रखकर उसकी सुन्दर परम्परा को कायम रखने के लिए इसलिए किया गया है कि जिस तरह गौतम स्वामी ने जम्बू स्वामी को सुधर्मा स्वामी से विनय पूर्वक प्रश्न किये थे उसे उत्तर देना चाहिए ।

का पालन करना पडगा। वेद्य की दवा कदाचित इस शरीर के रोग को मिटावेगी लकिन शास्त्रभवण तो भव-परम्परा के रोग मिटाता है? फिर वैसा स दवा लन के समय विनीत आचरण करो ओर शास्त्रभवण के समय अविनय भवन करा तो क्या यह उचित कहलाएगा?

खयाल आता है मुझे दिलजान तेरी रातो का।

खबर तुझको है नहीं आगे अधेरी रातो का ।।

जोबन तो कल ढल जायगा दरियाव है बरसाई का।

नोर कोई न खायेगा उस रोज तेरे हाथो का।।

दिलजान का अर्थ है—दिल स बधा हुआ। दिलजान कह देना ओर दिलजान का—सा बतावि करना ओर बात है। दुनिया मे धनजान मकानजान ओर रोजीजान भी हैं। जो धन दे वह धनजान जो रोटी वह दे रोटीजान ओर जो मकान दे वह मकानजान। इस प्रकार कई तरह की मैत्री होती हे लेकिन दिलजान का दास्ताना निराला ही हे।

दिल परमात्मा का घर हे परमात्मा जब मिलेगा तब दिल म ही अगर दिल म न मिला ता फिर कही नही मिलेगा। जा दिलजान बन जाता हे उसो हर घडी खोफ रहता हे कि कही गये दिलजान का दिल न दुख जाव? लाग मुशाफद क मार अच्छा खान का मिलन से दिलजान कहत हैं लकि। ईश्वरीय दिश्याम पर जा दिलजान बनता हे वह इसलिये कि दिल परमात्मा का घर है। यह बात भली भाति समझ लता हे कि किरी का दिल दुखाना इश्वर का दुखाना हे। इसी का नाम दया या अहिंसा हे। दूसरे क दिल का रज पहुचाना ईश्वर का रज पहुचाना हे।

यह आदर्श है। काई इस आदर्श पर चाह पहुच न सके मगर आदर्श यही रहगा। आदर्श उच्च महान ओर परिपूर्ण हाना चाहिए। अगर आदर्श गिरा हुआ हागा ता व्यवहार कैस अच्छा हागा?

का कुछ नहीं बिगाड सकते। कदाचित् तुम्हारे सामने ऐसा मौका आवे भी तो कम से कम इतना करो कि दूसरे का हक छीनने के लिए उसका दिल न दुखाओ। अपने हक का लेने में दूसरे का दिल दुखाना उतना पाप नहीं है जितना पाप दूसरे का हक छीनने के लिए दिल दुखाने में है। अधिकांश लोग एक दूसरे का हक छीनने के लिए उसका दिल दुखाते हैं। दूसरे का हक हडप जाना और दूसरे का हक देना नहीं, यह भावना ससार में फैल रही है इसी कारण ससार अशान्ति का अड्डा बना हुआ है।

मित्रो! अपने जीवन को उन्नत बनाना हो तो गौतम स्वामी के गुणों का चिन्तन—मनन करके उन्हें अपने जीवन में अधिक से अधिक मात्रा में चरितार्थ करने की चेष्टा करो। इसी में आपका कल्याण है।

प्रश्नोत्थान ।

मूल—तए ण से भगव गीयमे जायसड्ढे जायससए जायकोऊहल्ले, उप्पणसड्ढे, उप्पणससए, उप्पणकोऊहल्ले सजासयड्ढे सजायससए, सजायकोऊहल्ले समुप्पणसड्ढे, समुप्पणससए, समुप्पणकोऊहल्ले उट्ठाए उट्ठेइ। उट्ठाए उट्ठिता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ। उवागच्छिता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिण करेइ, वदइ, नमसइ। नमसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणे नमसमाणे अभिमुहे विणएण पजलिकुडे पज्जुवासमाणे एव व्यासी।(3)

सस्कृत—छाया—तदा स भगवान् गौतमो जातश्रद्ध जातसशय जातकुतूहल, उत्पन्नश्रद्ध, उत्पन्नसशय, उत्पन्नकुतूहल, सजातश्रद्ध सजातसशय, सजातकुतूहल, समुत्पन्नश्रद्ध, समुत्पन्नसशय, समुत्पन्नकुतूहल, उत्थया उत्तिष्ठति। उत्थया उत्थाय येनैव श्रमणो भगवान् महावीरस्तेनैव उपगच्छति, उपागम्य श्रमण भगवन्त महावीर त्रिकृत्व आदक्षिणप्रदक्षिण करोति, कृत्वा वन्दते नमस्यति, नमस्ययित्वा नात्यासन्न नातिदूर, शुश्रूषमाण, नमस्यन् अभिमुखो विनयेन कृतप्राञ्जली पर्युपासीन एवमवादीत्। (3)

मूलार्थ—तत्पश्चात् जातश्रद्ध—प्रवृत्त हुई श्रद्धा वाले जातसशय, जातकुतूहल सजातश्रद्ध, सजातसशय सजातकुतूहल समुत्पन्न श्रद्धा वाले समुत्पन्न सशय वाले समुत्पन्न कुतूहल वाले भगवान् गौतम उत्थान से उठते हैं। उत्थान से उठकर जिस ओर श्रमण भगवान् महावीर हैं उस आर आते हैं। आ करके श्रमण भगवान् महावीर को तीन बार दक्षिण दिशा से प्रारम्भ करके प्रदक्षिणा करते हैं प्रदक्षिणा करके वन्दन करते हैं नमस्कार करते हैं। नमस्कार

करके न बहुत पास न बहुत दूर भगवान के सामने विनया से ललाट पर हाथ जाड कर भगवान के घन सुनने की इच्छा करते हुए भगवान को नमस्कार करते और उनकी पर्युपासना करते हुए इस प्रकार बोले (3)

व्याख्या—श्री सुधर्मा स्वामी न गोतम स्वामी के गुणों का वर्णन किया। अत्र भगवती सूत्र में वर्णित परनोत्तर किरा जिज्ञासा से हुए हैं यह वर्णन प्रारम्भ ही सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को सुनाने लगे। उन्होंने कहा—हे जम्बू! जब गोतम स्वामी ध्यान रूपी कोठे में विचरते थे उस समय उनके मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई।

जातराड्डं अर्थात् जातश्रद्ध। 'जात' का अर्थ प्रवृत्त और उत्पन्न जाना जाता है। यहाँ जात का अर्थ प्रवृत्त है। अर्थात् श्रद्धा में प्रवृत्ति हुई।

जात का अर्थ प्रवृत्त हुआ। रहा श्रद्धा का अर्थ। विश्वास करना श्रद्धा कहा जाता है लेकिन यहाँ श्रद्धा का अर्थ इच्छा है। तात्पर्य यह हुआ कि गोतम स्वामी की प्रवृत्ति इच्छा हुई। किस प्रकार की इच्छा में प्रवृत्ति? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए कहा गया है कि जिन तत्त्वों का वर्णन किया जायेगा उन तत्त्वों की इच्छा में गोतम स्वामी की प्रवृत्ति हुई। इस प्रकार तत्त्व जानने की इच्छा में जिसकी प्रवृत्ति हाँ उसी जातश्रद्ध कहते हैं।

जातसशय अर्थात् सशय में प्रवृत्ति हुई। यहाँ इच्छा की प्रवृत्ति का कारण बताया गया है। गोतम स्वामी की इच्छा में प्रवृत्ति हाँ का कारण यह था कि उनकी सशय में प्रवृत्ति हुई क्योंकि सशय हानि से जानने की इच्छा होती है। ज्ञान निश्चयात्मक न हाँ जिसमें परस्पर विरोधी अर्थों का दृष्टान्त पड़ता हाँ वह सशय कहलाता है। यथा— यह सही है या सार्प है? इस प्रकार का सशय हानि पर उसी निवारण करने के लिए यथार्थता जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। गोतम स्वामी का तत्त्व-विषयक-इच्छा हुई कि उन्हें सशय हुआ था।

सशयात्मा विनश्यति।

इस प्रश्न के उत्तर में टीकाकार कहते हैं कि जो वस्तु तत्त्व पहले निश्चित नहीं था उसके सबध में गौतम स्वामी को सशय उत्पन्न हुआ। गौतम स्वामी का यह सशय अपूर्व ज्ञान—ग्रहण होने से आत्मा का घातक नहीं है।

भगवान् गौतम स्वामी को किस वस्तु तत्त्व के जानने के सबध में सशय हुआ? इसके लिए टीकाकार स्पष्ट करते हैं कि—भगवान् महावीर का सिद्धान्त यह है कि—

चलमाणे चलिए।

अर्थात्—जो चल रहा है वह चला।

सूत्रार्थ में चलने वाले को चला कहा, इससे यह अर्थ निकलता है कि जो चलता है वही चला। जैसे एक आदमी कलकत्ता के लिए चला। इस चलते हुए 'गया' कहना यह एक अर्थ का बोधक है।

'चलता है' यह कथन वर्तमान का बोधक है और 'चला' यह भूतकाल या अतीतकाल का बोधक है। चलता है' यह वर्तमान की बात है और 'चला' यह भूतकाल की बात है। अतएव सशय पैदा होता है कि जो बात वर्तमान की है वह भूतकाल की कैसे कह दी गई? शास्त्रीय दृष्टि से इस विरोधी काल के कथन को एक ही काल में बतलाने से दोष आता है। ऐसी दशा में यह कथन निर्दोष किस प्रकार कहा जा सकता है?

जमाली सशय से ही भ्रष्ट हुआ था और गौतम स्वामी सशय से ही ज्ञानी हुए थे। जमाली के सबध में 'सशयात्मा विनश्यति' यह कथन चरितार्थ हुआ और गौतम स्वामी के विषय में 'न सशयमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति' यह कथन चरितार्थ हुआ।

जो सशय निर्णयात्मक होता है अर्थात् जिससे गर्म में निर्णय का प्रयोजन होता है वह लाभदाता है और जो सशय निर्णय के लिए नहीं अपितु हठ के लिए होता है वह नाश करने वाला होता है। जमाली का सशय हठ के लिए था निर्णय के लिए नहीं इस कारण वह पतित हो गया। इससे विरुद्ध गौतम स्वामी का सशय निर्णय करने की बुद्धि से वस्तु तत्त्व को बारीकी से समझने के प्रयोजन से था उसमें हठ के लिए गुजाइश नहीं थी इसलिए गौतम स्वामी की आत्मा शुद्ध और ज्ञानयुक्त हो गई।

'जायकोउहले' अर्थात् जातकुतूहल। गौतम स्वामी को कौतूहल उत्पन्न हुआ अर्थात् उनके हृदय में उत्सुकता उत्पन्न हुई। उत्सुकता यह कि मैं भगवान् से प्रश्न करूँगा तब भगवान् मुझे अपूर्व वस्तु तत्त्व समझावेगे उस

समय भगवान के मुखारविन्द से निकले हुए अमृतमय वचन श्रवण करने में कितना आनन्द होगा? ऐसा विचार करके गौतम स्वामी को कौतूहल हुआ।

गौतम स्वामी का सशय दोषमय नहीं है क्योंकि उन्हें अकेला सशय नहीं हुआ वरन। पहले श्रद्धा हुई फिर सशय हुआ फिर कौतूहल भी हुआ। अतः उनका सशय आनन्द का विषय है। श्रद्धा पूर्वक की हुई शका दोषारपद नहीं है वरन अश्रद्धा के साथ की जाने वाली शका दोष का कारण होती है। यहाँ तक जायसडढे जायससाए और जायकोउहले इन तीनों पदों की व्याकरण की गई। इससे आगे कहा गया है—उप्पन्नसडढे उप्पन्नससाए और उप्पन्नकोउहले। अर्थात् श्रद्धा उत्पन्न हुई सशय उत्पन्न हुआ और कौतूहल हुआ।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि 'जायसडढे' और 'उप्पन्नसडढे' में क्या अन्तर है? या दो विशेषण अलग-अलग क्यों कहे गये हैं? इसका उत्तर यह है कि श्रद्धा जब उत्पन्न हुई तब वह प्रवृत्ति भी हुई। जो श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती।

इस कथन में यह तर्क किया जा सकता है कि श्रद्धा में जब प्रवृत्ति होती है तब यह बात स्वयं प्रतीत हो जाती है कि श्रद्धा उत्पन्न हो ही गई है। फिर प्रवृत्ति और उत्पत्ति का अलग-अलग कहने की क्या आवश्यकता थी? उदाहरण के लिए—एक बालक चल रहा है। चलते हुए उस बालक का देखकर यह तो आप ही समझ में आ जाता है कि बालक उत्पन्न हो चुका है। उत्पन्न न हुआ होता तो चलता ही कैसे? इसी प्रकार गौतम स्वामी की प्रवृत्ति श्रद्धा में हुई इसी में यह बात समझ में आ जाती है कि उसमें श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। फिर श्रद्धा की प्रवृत्ति बनलान के पश्चात् उसकी उत्पत्ति बनलान की क्या आवश्यकता है?

इस तर्क का उत्तर यह है कि प्रवृत्ति और उत्पत्ति में कार्यकारणभाव प्रदर्शित करने के लिए दोनो पद पृथक्-पृथक् कहे गये हैं। काइ प्रश्न करे कि श्रद्धा में प्रवृत्ति क्या हुई? तो इसके यह उत्तर होगा कि श्रद्धा उत्पन्न हुई

भूषण है। इस समाधान को साक्षी पूर्वक स्पष्ट करने के लिए आचार्य साहित्य शास्त्र का पमाण देते हैं। कि—

प्रवृत्तदीपामप्रवृत्तमास्करा प्रकाशचन्द्रा बुबुधे विभावरीम् ।

अर्थात्—जिस दीपको की प्रवृत्ति हुई है, सूर्य की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसी चन्द्रमा के प्रकाश वाली रात्रि समझी।

इस कथन में भी कार्यकारणभाव की घटना हुई है। प्रवृत्तदीपाम् कहने से अप्रवृत्तमास्करा का बोध हो ही जाता है क्योंकि सूर्य की प्रवृत्ति होने पर दीपक नहीं जलाये जाते। अतः जब दीपक जलाये गये हैं। तो सूर्य प्रवृत्त नहीं है यह जानना स्वाभाविक है, फिर भी यहाँ सूर्य की प्रवृत्ति का अभाव अलग कहा गया है। यह कार्यकारणभाव बतलाने के लिए ही है। कार्य—कारणभाव यह कि सूर्य नहीं है अतः दीपक जलाये गये हैं।

आचार्य कहते हैं कि जैसे यहाँ कार्य—कारणभाव प्रदर्शित करने के लिए अलग दो पदों का ग्रहण किया गया है उसी प्रकार शास्त्र में भी सकार्य—कारणभाव दिखाने के लिए ही 'जायसड्डे' और 'उप्पणसड्डे' इन दो पदों का अलग प्रयोग किया है। श्रद्धा में प्रवृत्ति होने से यह अवश्य जान गये कि श्रद्धा उत्पन्न हुई लेकिन वाक्यालंकार के लिए जैसे उक्त वाक्य में सूर्य नहीं है यह दुबारा कहा गया है उसी प्रकार यहाँ श्रद्धा उत्पन्न हुई यह कथन किया गया है।

जायसड्डे और उप्पणसड्डे की ही तरह 'जायससए और उप्पणससए तथा जायकुऊहले और उप्पणकुऊहले' पदों के विषय में भी समझ लेना चाहिए।

इन छह पदों के पश्चात् कहा है—सजायसड्डे सजायससए सजायकोऊहले और समुप्पणसड्डे समुप्पणससए और समुप्पणकुऊहले। इस प्रकार छह पद और कहे गये हैं।

अर्वाचीन ग्रन्थों में और प्राचीन शास्त्रों में शैली सम्बन्धी बहुत अन्तर हैं। प्राचीन ऋषि पुनरुक्ति का इतना खयाल नहीं रखते थे जितना ससार के कल्याण का खयाल करते थे। उन्होंने जिस रीति से ससार की भलाई अधिक देखी उसी रीति को अपनाया और उसी के अनुसार कथन किया। यह बात जैन शास्त्रों के लिए ही लागू नहीं होती वरन् सभी प्राचीन शास्त्रियों के लिए लागू है। गीता में अर्जुन को बोध देने के लिए एक ही बात विभिन्न शब्दों द्वारा दोहराई गई है। एक—सीधे सादे उदाहरण पर विचार करने से यह बात समझ में आ जायेगी। किसी का लडका जोखिम लेकर परदश जाता हो तो उस

घर में भी सावधान रहने के लिए चेतावनी दी जाती है घर से बाहर भी चेतावनी जाता है कि सावधान रहना और अन्तिम बार विदा देते समय भी चेतावनी दी जाती है। एक ही बात बार-बार कहना पुनरुक्ति ही है लेकिन पिता होने के नाते मनुष्य अपने पुत्र को बार-बार समझाता है। यही पिता-पुत्र का सम्बन्ध सामने रखकर महापुरुषों ने शिक्षा की लाभप्रद बातों को बार-बार दोहराया है। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है वरन् लाभ ही होता है।

गौतम स्वामी चार ज्ञान और चौदह पूर्वों के धनी थे। फिर भी उन्हें चतुर्मासे चलने के साधारण सिद्धान्त पर राशय और कुतूहल हुआ। यह एक तर्क है। इस तर्क का समाधान स्वयं टीकाकार ने आगे किया है किन्तु थोड़े से शब्दों में यहाँ भी स्पष्टीकरण किया जाता है।

गुरु और शिष्य के सम्बन्ध से सूत्र की निष्पत्ति होती है। श्रोता और वक्ता दोनों ही योग्य हो तभी बात ठीक बैठती है। भगवान् महावीर सारीखे वक्ता और गौतम स्वामी जैसे श्रोता खोजने पर भी अन्यत्र नहीं मिलेंगे। ऐसा ही। पर भी गौतम स्वामी ने वही बात पूछी जो सब की समझ में आ जाय। गौतम स्वामी और भगवान् महावीर के प्रश्नोत्तरों में यही विशेषता है। साधारणतः साधारण जिज्ञासु भी इन बातों को समझ जाय वह उलझान में न पड़ इसी उद्देश्य से गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किये और भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त बना दिया।

भगवान् महावीर और गौतम स्वामी दोनों ही इतनी उच्च श्रेणी के ज्ञानी थे कि उन्हें अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी। उनका एक मात्र ध्येय ससार का कल्याण था। इसी ध्येय की समझ रखकर गौतम स्वामी ने प्रश्न किये और जैसे प्रश्न किये गये वैसे ही उत्तर भी दिये गये।

भगवान् का मोक्ष जाना निश्चित है। अगर वे भाषण न करे तो भी उनका मोक्ष रुक नहीं सकता। लेकिन जिज्ञासु भव्य जीवों के हित के लिए उन्होंने छोटी-छोटी बातों का भी निर्णय दिया है। यद्यपि भगवान् निर्णय दे रहे हैं। मगर उनका निर्णय समझने वाला कोई ज्ञानी होना चाहिए सो वह गौतम स्वामी हैं। जैसे बॉरिस्टर बॉरिस्टरी पास करता है उसी प्रकार गौतम स्वामी ने चार ज्ञान और चौदह पूर्व या सर्वाक्षर सन्निपात में पूर्ण योग्यता प्राप्त की है।

इस प्रकार भगवान् प्रधान न्यायाधीश और गौतम स्वामी बॉरिस्टर के स्थान पर हैं। फिर भी प्रश्न कितना सादा है। यह प्रश्न हमारे लिए है क्योंकि हम छद्मस्थ उलझन में पड़ जाते हैं और मतवाद के वादविवाद में गिर जाते हैं। अतएव गौतम स्वामी ने बॉरिस्टर बनकर भगवान् महावीर से उन प्रश्नों का निर्णय कराया है। इस निर्णय (फैसले) की नकल सुधर्मा स्वामी ने ली है। सुधर्मा स्वामी ने भगवान् के निर्णय की जो नकल प्राप्त की थी वही जम्बू स्वामी प्रभृति उपकारी महापुरुष सुनाते आये हैं। इसी से हमें उसका किञ्चित् ज्ञान हुआ है। इन सब महर्षियों का हमारे ऊपर असीम उपकार है।

अन्तिम छह पदों में से पहले के तीन पद इस प्रकार हैं—सजायसडडे सजायससए और सजायकोउहले। इन तीनों पदों का अर्थ वैसा ही है जैसा कि जायसडडे जायससए और जायकोउहले पदों का बतलाया जा चुका है। अन्तर केवल यही है कि इन पदों में जाय के साथ 'सम्' उपसर्ग लगा हुआ है। जाय का अर्थ है—प्रवृत्त और 'सम्' उपसर्ग अत्यन्तता का बोधक है। जैसे मैंने कहा इसके स्थान पर व्यवहार में कहते हैं—मैंने बहुत कहा—खूब कहा मैं बहुत चला मैंने खूब खाया' आदि। इस प्रकार जैसे अत्यन्तता का भाव प्रकट करने के लिए बहुत या खूब शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार शास्त्रीय भाषा में अत्यन्तता बतलाने के लिए 'सम्' शब्द लगाया जाता है। अतएव इन तीनों पदों का यह अर्थ हुआ कि बहुत श्रद्धा हुई बहुत सशय हुआ और बहुत कौतूहल हुआ।

'सम्' उपसर्ग बहुतता का वाचक है इसके लिए साहित्य का प्रमाण उद्धृत किया गया है—

सजातकामो बलभिद्धिभूत्या

गानात् प्रजामि प्रतिमाननाच्च ॥

ऐन्द्रैश्वर्यं प्रकर्षणं जातेच्छ कार्तवीर्यं

यह सजातकाम पद में 'सम' उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यह 'सजातकाम' का अर्थ है अत्यन्त इच्छा वाला—पबल कामना वाला। जैसे इस जाह 'सम' पद अत्यन्तता का बोधक है उसी प्रकार उक्त पदों में भी 'सम' पद अत्यन्तता का बोधक है।

सजायसडढे की ही तरह 'सजायसराए' और 'सजायकोउहले' पदों का अर्थ समझना चाहिए। और इसी प्रकार 'समुष्णसडढे' 'समुष्णपणसराए' तथा 'समुष्णकोउहले' पदों का भाव भी समझ लेना चाहिए।

यह बारह पदों का अर्थ हुआ। इस अर्थ में आचार्यों का किवित मतभेद है। कोई आचार्य इन बारह पदों का अर्थ अन्य प्रकार से भी कहते हैं। वे श्रद्धा पद का अर्थ पूछने की इच्छा शशय से उत्पन्न होती है और शशय कोतूहल से उत्पन्न हुआ। यह सामने ऊची सी दिखाई देने वाली वस्तु मनुष्य है या तू है? इस प्रकार का अनिश्चयात्मक ज्ञान शशय कहलाता है। इस प्रकार व्याख्या करके आचार्य एक का दूसरे पद के साथ सम्बन्ध जोड़ते हैं। अर्थात् श्रद्धा के साथ शशय का सम्बन्ध जोड़ते हैं और शशय से कोतूहल का सम्बन्ध जोड़ते हैं। 'कोतूहल' का अर्थ उहाँ। यह किया है— हम यह बात कैसे जानें— इस प्रकार की उत्सुकता को कोतूहल कहते हैं।

इस प्रकार व्याख्या करके वह आचार्य कहते हैं कि इन बारह पदों के चार-चार हिस्से करना चाहिए। इन चार हिस्सों में एक हिस्सा अवग्रह का है एक ईहा का है एक अवाय का है और एक धारणा का है। इस प्रकार इन्हें चार विभागों में बारह पदों का समावेश हो जाता है।

दूसरे आचार्य का कथन है कि इन बारह पदों का समन्वय दूसरी ही तरह से करना चाहिए। इसके मन्तव्य के अनुसार बारह पदों के भेद करके उन्हें अलग-अलग करने की आवश्यकता नहीं है। जात सजात उत्पन्न समुत्पन्न इन चार पदों का एक ही अर्थ है। प्रश्न होता है कि एक ही अर्थ वाले इन पदों का प्रयोग क्या किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर वह आचार्य देते हैं कि श्रद्धा का बहुत स्पष्ट करने के लिए इन पदों का प्रयोग किया गया है।

कहकर श्री गौतम स्वामी की प्रशंसा की है। अतएव बार-बार के इस कथन को पुनरुक्ति दोष नहीं कहा जा सकता। इसका प्रमाण यह है।

वक्ता हर्षभयादिभिराक्षिप्तमना स्तुवस्तथा निन्दन् यत् पदमसकृद्
ब्रूते तत्पुनरुक्तं न दोषाय'

अर्थात्—हर्ष या भय आदि किसी प्रबल भाव से विक्षिप्त मन वाला वक्ता किसी की प्रशंसा या निन्दा करता हुआ अगर एक ही पद को बार-बार बोलता है तो उसमें पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता।

इस कथन के अनुसार शास्त्रकार ने गौतम स्वामी की स्तुति के लिए एक ही अर्थ वाले अनेक पद कहे हैं, फिर भी इस कथन में पुनरुक्ति दोष नहीं है।

जिन आचार्य के मन्तव्य के अनुसार इन बारह पदों को अवग्रह, ईहा अवाय और धारणा में विभक्त किया गया है, उसके कथन के आधार पर यह प्रश्न हो सकता है कि अवग्रह आदि का क्या अर्थ है? उस प्रश्न का उत्तर यह है।

इन्द्रियो और मन के द्वारा होने वाले मति ज्ञान के यह चार भेद हैं। अर्थात् हम जब किसी वस्तु को किसी इन्द्रिय द्वारा या मन द्वारा जानते हैं, तो वह ज्ञान किस क्रम से उत्पन्न होता है यही क्रम बतलाने के लिए शास्त्रों में चार भेद कहे गये हैं। साधारणतया प्रत्येक मनुष्य समझता है कि मन और इन्द्रियो से एकदम जल्दी ही ज्ञान हो जाता है। वह समझता है मैंने आख खोली और पहाड़ देख लिया। अर्थात् उसकी समझ के अनुसार इन्द्रिय या मन की क्रिया होते ही ज्ञान हो जाता है ज्ञान होने में तनिक भी देर नहीं लगती। मगर जिन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान का अध्ययन किया है उन्हें मालूम है कि ऐसा नहीं होता। छोटी से छोटी वस्तु देखने में भी बहुत समय लग जाता है। मगर वही समय अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण हमारी स्थूल कल्पना शक्ति में नहीं आता।

एक बलवान युवक सर्वथा जीर्ण वस्त्र को लेता है और दोनों ओर खींचकर चीर डालता है। वह समझता है कि इसके चीरने में मुझे तनिक भी देर नहीं लगी। मगर ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि इस बलवान युवक को कपड़ा फाड़ने में बहुत काल लगा है। कपड़ा सूत के पतले-पतले तारों का बना होता है जब तक ऊपर का तार न टूटे तब तक नीचे का तार नहीं टूटता। इस प्रकार पहले ऊपर का तार टूटा फिर नीचे का तार। दानों तार क्रम से टूटते हैं इसलिए पहले तार टूटने का काल अलग है और दूसरा तार टूटने का काल

अलग है। इसी क्रम से और भी तार टूटते हैं। अब समस्त तारों के टूटने के काल का विचार करना चाहिए। घड़ी में सेकेंड तक के हिस्से किये जा सकते हैं। अगर सारा कपड़ा फाड़ने में एक सेकेंड लगा है तो कपड़े में जितने तार हैं उतने ही हिस्से सेकेंड के हो गये।

तात्पर्य यह कि स्थूल दृष्टि से लोग समझते हैं कि इन्द्रिय या मन से ज्ञान होने में देर नहीं लगती परन्तु वास्तव में बहुत काल लग जाता है। इन्द्रिय या मन से ज्ञान हाने में कितना काल लगता है यह बात नीचे बताई जाती है।

जब हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तब सर्व प्रथम दर्शनोपयोग होता है। निराकार ज्ञान को जिसमें वस्तु का अस्तित्व मात्र प्रतीत होता है उसे दर्शन में दर्शनोपयोग कहते हैं। दर्शन हो जाने के अनन्तर अवग्रह ज्ञान होता है। अवग्रह दो प्रकार का है (1) व्यजनावग्रह और (2) अर्थावग्रह। मान लीजिए कोई वस्तु पड़ी है परन्तु उसे दीपक के बिना नहीं देख सकते। जब दीपक का प्रकाश उस पर पड़ता है तब वह वस्तु का प्रकाशित कर देता है। इसी प्रकार इन्द्रिया द्वारा दाने वाला ज्ञान में जिस वस्तु का जिस इन्द्रिय से ज्ञान होता है उस वस्तु के परिमाणु इन्द्रिय से लगते हैं। उस वस्तु का और इन्द्रिय का सम्बन्ध व्यज्र कहलाता है। व्यजन का वह अवग्रह व्यजनावग्रह कहलाता है। यह व्यजनावग्रह आश्रय और मन से नहीं होता क्योंकि आश्रय और मन का वस्तु के परिमाणुओं के साथ सम्बन्ध नहीं होता। यह दोनों इन्द्रिया पदार्थ का स्वरूप किये बिना ही पदार्थ का ज्ञान लेती हैं। अर्थात् अप्राप्यकारी हैं। शरीर चार इन्द्रिया से ही व्यजनावग्रह होता है। आश्रय और मन का छाड़कर शरीर चार इन्द्रिया से पहले व्यजनावग्रह ही होता है।

होता लेकिन तार टूटते अवश्य हैं। तार न टूटे तो कपड़ा फट नहीं सकता। इसी प्रकार अवग्रह ज्ञान स्वयं मालूम नहीं पड़ता मगर वह होता अवश्य है। अवग्रह न होता तो आगे के ईहा अवाय धारणा आदि ज्ञानों का होना संभव नहीं था। क्योंकि बिना अवग्रह के ईहा बिना ईहा के अवाय और बिना अवाय के धारणा नहीं होती। ज्ञानों का यह क्रम निश्चित है।

अवग्रह के बाद ईहा होती है। यह क्या है इस प्रकार का अर्थावग्रह ज्ञान जिस वस्तु के विषय में हुआ था उसी वस्तु के सबध में भेद के विचार को ईहा कहते हैं। यह वस्तु अमुक गुण की है इसलिए अमुक होनी चाहिए इस प्रकार का कुछ-कुछ कच्चा-पक्का ज्ञान ईहा कहलाता है।

ईहा के पश्चात् अवाय ज्ञान होता है। जिस वस्तु के सबध में ईहा ज्ञान हुआ उसके सबध में किसी निर्णय-निश्चय पर पहुँच जाना अवाय है। 'यह अमुक वस्तु ही है' इस ज्ञान को अवाय कहते हैं। उदाहरणार्थ—'यह खड़ा हुआ पदार्थ टूट होना चाहिए' इस प्रकार का ज्ञान ईहा कहलाता है और यह पदार्थ अगर मनुष्य होता तो बिना हिले-डुले एक ही स्थान पर खड़ा न रहता इस पर पक्षी निर्भय होकर न बैठते इसलिए यह मनुष्य नहीं है टूट ही है। इस प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान अवाय कहलाता है। अर्थात् जो है उसे स्थिर करने वाला और जो नहीं है उसे उठाने वाला निर्णय रूप ज्ञान अवाय है।

चौथा ज्ञान धारणा है। जिस पदार्थ के विषय में अवाय हुआ है उसी के सबध में धारणा होती है। धारणा स्मृति और सस्कार यह एक ही ज्ञान की शाखाएँ हैं। जिस वस्तु में अवाय हुआ है उसे कालान्तर में स्मरण करने के योग्य सुदृढ़ बना लेना धारणा ज्ञान है। कालान्तर में उस पदार्थ को याद करना स्मरण है और स्मरण का कारण सस्कार कहलाता है।

तात्पर्य यह है कि आत्मा का ज्ञानगुण मूलतः एक ही है। वह जब किसी वस्तु का इन्द्रियो द्वारा ग्रहण करता है तो पहले-पहले अत्यन्त सामान्य रूप में होता है। फिर धीरे-धीरे विकसित एवं पुष्ट होता हुआ निर्णय रूप बन जाता है। उत्पत्ति से लेकर निश्चयात्मक रूप धारण करने में ज्ञान का बहुत काल लग जाता है। मगर वह काल इतना सूक्ष्म है कि हमारी स्थूल कल्पना में आना कठिन होता है। निश्चयात्मक रूप धारण करने में ज्ञान का अनक अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। यह अवस्थाएँ इतनी अधिक हाती हैं कि हम उनकी ठीक-ठीक कल्पना भी नहीं कर सकते। तथापि सहज रीति से सब समझ में आ जाएँ इस प्रयोजन से शास्त्रकारों ने उन सभी अवस्थाओं का मुख्य चार विभागों में वर्गीकरण कर दिया है। ज्ञान की इन मुख्य चार

अद्वयता को ही अवग्रह ईहा अवाय और धारणा कहते हैं। मगर यह नहीं समझना चाहिए कि हमारा ज्ञान सीधा अवग्रह से आरम्भ होता है। अवग्रह से भी पहले दर्शन होता है। दर्शन में महासामान्य अर्थात् सत्ता का प्रतिभास होता है। सत्ता का प्रतिभास हो चुकने पर अवग्रह ज्ञान होता है। अवग्रह में भी पहले व्यञ्जनावग्रह फिर अर्थावग्रह होता है। अवग्रह के परचात साराय का उदय होता है। तब साराय को हटाता हुआ ईहा ईहा के अनन्तर अवाय और अवाय के परचात धारणा ज्ञान होता है। इस प्रकार अवग्रह ईहा अवाय और धारणा क्रमपूर्वक ही होते हैं। पहला ज्ञान हुए बिना दूसरा आगे वाला ज्ञान नहीं हो सकता।

पहले आचार्य का कथन है कि गौतम स्वामी को प्रथम श्रद्धा साराय और तदुत्पत्ति में प्रवृत्ति हुई। यह तीनों अवग्रह ज्ञान रूप हैं। प्रश्न होता है कि कौन से ज्ञान मालूम हुआ कि गौतम स्वामी को पहलेपहले अवग्रह हुआ? इसका उत्तर यह है कि—पृथ्वी में दाना बोया जाता है। दाना पानी का संयोग पाकर पृथ्वी में गीना होता है—फलता है और तब उससे अकुर निकलता है। अकुर तब तक पृथ्वी से बाहर नहीं निकलता तब तक देख नहीं पड़ता। मगर जब अकुर पृथ्वी से बाहर निकलता है तब उसे देखकर हम यह जान लेते हैं कि यह अकुर पहले छोट्टा था जो देख नहीं पड़ता था मगर था वह अवश्य। मगर वह छोट्टे रूप में न होता तो अब बड़ा होकर कैसे देख पड़ता? इस प्रकार बड़ का देखकर छोट्टे का अनुमान करना ही चाहिए। कार्य का देखकर कारण का मानना ही न्यायसंगत है। बिना कारण के कार्य का मानना असंभव है। अगर बिना कारण के कार्य का मान लिया जाय तो साराय का नियम ही बिगड़ जायगा।

जो मति ज्ञान होता है वह इन्द्रिय और मन से होता है। और इन्द्रिय तथा मन से होने वाले ज्ञान में बिना अवग्रह के ईहा नहीं होती।

सारांश यह है कि पहले 'जायसड्डे, जायससए और जायकोऊहले यह तीन पद अवग्रह है।' उप्पणसड्डे, उप्पणससए और उप्पणकोऊले यह तीन पद ईहा हैं। सजायसड्डे, सजायससए और सजायकोऊहले तथा समुप्पणकोऊहले, यह तीन पद धारणा हैं।

इसके आगे गौतम स्वामी के सबंध में कहा है कि—उट्टाए उट्टेए। अर्थात् गौतम स्वामी उठने के लिए तैयार होकर उठते हैं।

प्रश्न—यहां 'उट्टाए उट्टेइ' यह दो पद क्यों दिये गये हैं?

उत्तर—दोनों पद सार्थक हैं। पहले पद से यह सूचित किया है कि गौतम स्वामी उठने के अभिमुख हुए अर्थात् उठने को तैयार हुए। दूसरे पद से यह सूचित किया है कि वे उठ खड़े हुए। अगर दो पद न दिए होते और पहला ही पद होता तो उठने के प्रारम्भ का ज्ञान तो होता परन्तु उठकर खड़े हुए यह ज्ञान न होता। जैसे 'बोलने के लिए तैयार हुए' इस कथन में यह सदेह रह जाता है कि बोले या नहीं? इसी प्रकार एक पद रखने से यहाँ भी सन्देह रह जाता।

शास्त्र में गुरु और शिष्य के बीच में साडे तीन हाथ की दूरी रहने का विधान है। इस विधान में अनेक उद्देश्य हैं। गुरु को शरीर फैलाने में दिक्कत नहीं होती और गर्मी आदि भी नहीं लगती। इस कारण शिष्य को गुरु से 3 ॥ हाथ दूर रहना कहा है। गुरु के चरण-स्पर्श आदि किसी कार्य के लिए अवग्रह में जाना हो तो गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए। अगर गुरु आज्ञा दे तो जाना चाहिए अन्यथा नहीं जाना चाहिए यह नियम है। आज इस नियम के शब्द तो सुधर्मा स्वामी की कृपा से मिलते हैं लेकिन इसमें प्रवृत्ति कम देखी जाती है।

गौतम स्वामी अपने आसन से उठ खड़े हुए और चलकर भगवान के समीप आये। भगवान् के समीप आकर उन्होंने भगवान को तीन बार प्रदक्षिणा की।

कई लोग प्रदक्षिणा का अर्थ हाथ जोड़ कर अपने कान के आसपास राध घुमाना ही समझते हैं लेकिन यह प्रदक्षिणा का दिव्य किंवा सज्जित रूप है। आसपास चारों ओर चक्कर लगाने का नाम ही प्रदक्षिणा है। प्राचीन काल में इसी प्रकार प्रदक्षिणा की जाती थी।

पदङ्गिणा करके गौतम स्वामी ने भगवान के गुणों का कीर्तन किया और पांच अंग नम्रा कर भगवान को वदना की। वदना करने के पश्चात् गौतम स्वामी भगवान के सन्मुख बैठे। वचन से स्तुति करना वदना है और वाया से प्रणाम करना नमस्कार कहलाता है।

गौतम स्वामी भगवान के सन्मुख—भगवान की ओर मुह करके किस प्रकार बैठे यह वर्णन भी शास्त्र में है। रक्षोप में वह भी बतलाया जाता है।

गौतम स्वामी भगवान के आसन की अपेक्षा नीचे आसनपर न बहुत दूर न बहुत नजदीक अर्थात् भगवान से साढ़े तीन हाथ दूर बैठे। बहुत दूर बैठने से शिष्य गुरु की बात भली भाँति नहीं सुन सकता। अथवा गुरु को जोर से बोलने का कष्ट उठाना पड़ता है। बहुत समीप बैठने से गुरु को किस प्रकार की दिक्कत होती है। अतएव गौतम स्वामी भगवान से साढ़े तीन हाथ की दूरी पर भगवान के वदना को श्रवण करने की इच्छा करते हुए विराजमान हुए। गौतम स्वामी भगवान के सामने वैसी ही इच्छा लिये बैठे हैं जैसा बछड़े को मास या दूध पीने की इच्छा होती है।

इसके पश्चात् गौतम स्वामी अजलि करके अर्थात् दोनों हाथ जाड़ कर उन्हें मस्तक से लगाकर प्रार्थना करते हुए भगवान के प्रति विनयपूर्वक बोल।

यह गौतम स्वामी के विनय का वर्णन सुधर्मा स्वामी ने सुनाया है। इससे प्रतीत होता है कि श्राता का अपने गुरु के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। श्राता कैसा जानना चाहिए इस विषय में कहा गया है।

णिदा—विगहा परिवज्जिएहि गुतोहि पजलिउडेहि।

भति—बहमाणपच्च उवउतोहि सणेयच्च।।

कोई—कोई श्रोता जौक के समान होता है। जौक को अगर दूध भरे स्तन पर लगाया जाय तो यह दूध न पीकर रक्त ही पीती है। किसी कवि ने कहा है

अवगुण को उमगी गहे गुण न गहे खल लोक।

रक्त पिये पय ना पिये, लगी पयोधर जौक।।

इसी प्रकार जो श्रोता वक्ता के छिद्र तो देखते हैं परन्तु वक्ता के मुख से निकलने वाली अमृतवाणी को ग्रहण नहीं करते, वे जौक के समान हैं।

भगवान ने चौदह प्रकार के वक्ता कहे हैं मगर साथ यह भी कहा है कि श्रोता के वक्ता के दोष न देख कर गुण ही ग्रहण करना चाहिए। जहाँ अमृत मिल सकता है वहाँ रक्त ग्रहण करना उचित नहीं है।

विधिपूर्वक वन्दना नमस्कार करके गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से स्वीकृति प्राप्त करके प्रश्न किये जिनका वर्णन आगे किया जाएगा।

॥ इति ॥

श्री भगवती सूत्र व्याख्यान

भाग-2

श्रीमद्भगवतीसूत्रम् (पंचमांगम्)

द्वितीय भाग

प्रथम शतकः— प्रथम उद्देशक

मूल— से णूण भते। चलमाणे चलिए? उदीरिज्जमाणे उदीरिए?
वेइज्जमाणे वेइए? पहिज्जमाणे पहीणे? छिज्जमाणे छिण्णे?
मिज्जमाणे मिण्णे? डज्जमाणे दड्ढे? मिज्जमाणे मडे?
निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे?(3)

सस्कृत—छाया— तद् नून भगवन्। चलत् चलितम्? उदीर्यमाण
उदीरितम्? वेद्यमान वेदितम्? प्रहीयमाण प्रहीणम्? छिद्यमान छिन्नम्? भिद्यमान
भिन्नम्? दह्यमान दग्धम्? भ्रियमाण भृतम्? निर्जीर्यमाण निर्जीर्णम्?(3)

हे भगवन्। जो चल रहा हो, वह चला जो उदीरा जा रहा हो, वह
उदीरा गया, जो वेदा जा रहा हो, वह वेदा गया जो नष्ट हो रहा हो वह नष्ट
हुआ जो छिद रहा है वह छिदा, जो भिद रहा है वह भिदा, जो जल रहा है
वह जला जो मर रहा है वह मरा, जो खिर रहा है वह खिरा, इस प्रकार
कहा जा सकता है?(3)

व्याख्या— गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से उक्त नौ प्रश्न किये।
यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि गौतम स्वामी ने इन प्रश्नों में पहले चलमाणे
चलिए? यह प्रश्न ही क्यों किया? दूसरा प्रश्न पहले क्यों नहीं किया। इस
प्रश्न का समाधान यह है।

पुरुषार्थ चार हैं उनमें मोक्ष पुरुषार्थ मुख्य है। जितने भी पुरुषार्थ हैं
वह सब मोक्ष के लिए ही होने चाहिए। और कोई काम ऐसे पुरुषार्थ का नहीं
है जैसे पुरुषार्थ का काम मोक्ष प्राप्त करने का है। अतएव सब प्राणियों को
उचित है कि वे दूसरे काम छोड़ कर मोक्ष—प्राप्ति के काम में लगे।

इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करना सब कामों में श्रेष्ठ है। मोक्ष प्राप्ति एक
कार्य है तो उसका कारण भी अवश्य होना चाहिए क्योंकि बिना कारण के
कार्य नहीं हो सकता। बिना कारण के कार्य का होना मान लेने से बड़ी

गह्वरी मच जायगी। अतएव प्राकृतिक नियम के अनुसार यही मानना उचित है कि कारण के होने पर ही कार्य होता है। इस नियम से जब मोक्ष साध्य है तो उसका साधन भी अवश्य होना चाहिए।

मान लीजिए कोई महिला रोटी बनाना चाहती है। रोटी बनाना साध्य है तो उसके लिए साधनों का होना अनिवार्य आवश्यक है। चकला बेलन आटा अग्नि आदि रोटी बनाने के साधनों को सामग्री कहते हैं। यह साधन सामग्री होगी तभी रोटी बनेगी। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य में साधन की आवश्यकता है। जैसा मनुष्य का साध्य होगा वैसा ही उसे पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। उसके अनुकूल ही साधन करने पड़ते हैं।

मोक्ष रूप साध्य के लिए सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक चरित्र रूप साधनों की आवश्यकता है। जैसे आटा अग्नि आदि सामग्री के बिना रोटी नहीं बन सकती उसी प्रकार सम्यग्दर्शन आदि सामग्री के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे यह साधित होता है कि मोक्ष रूप साध्य के साधन सम्यक्-दर्शन सम्यक्-ज्ञान और सम्यक चरित्र हैं।

साध्य के अनुकूल साधन और साधन के अनुसार साध्य होता है। अन्य जाति का कारण अन्यजातीय कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। अगर किमी का खीर बनानी है तो उसे दूध शक्कर, चावल का उपयोग करना होगा। इसके बदले अगर कोई नमक-मिर्च इकट्ठा करन बैठ जाये तो खीर नहीं बनगी। तात्पर्य यह है कि साध्य के अनुकूल ही साधन जुटान चाहिए।

साध्य के अनुसार साधन जुटान के लिये ज्ञान की आवश्यकता है। खीर बनाने वाले का जानकारी हानी चाहिये कि खीर के लिये दूध शक्कर आदि की आवश्यकता है और शाक बनाने वाले का जानना चाहिए कि उसका लिए नमक-मिर्च का उपयोग किया जाता है। ऐसा ज्ञान न होने से न खीर ही ठीक बन सकती है और न तरकारी ही। तात्पर्य यह है कि कार्य करने के लिए कर्ता का कारण का यथावत ज्ञान होना चाहिए। यथावत ज्ञान के अभाव में कार्य यथावत् नहीं हो सकता।

यहाँ मोक्ष साध्य है और सम्यग्ज्ञान आदि उसके साधन हैं। साध्य और साधन के व्यभिचार का हटाकर जो उनका जादू मिलान की शिक्षा दे वह शान्त्र कहलाता है। अच्छे पुरुष इस बात की शिक्षा चाहते हैं कि साध्य (मोक्ष) और साधन (सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन सम्यक-चरित्र) समान मिल जावे। इनका व्यभिचार न हो। इसलिए अच्छे पुरुष शान्त्र श्रम की इच्छा रखते हैं।

भगवती सूत्र शास्त्र है। इस शास्त्र में कार्य कारण का व्यभिचार न होने देने की शिक्षा दी गई है। साध्य और साधन में व्यभिचार न आने देने के लिए साध्य और साधन दोनों पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर साध्य को भूलकर दूसरे ही कार्य के लिए साधन जुटाते रहे अथवा साधन को भूलकर साध्य दूसरे को ही मानते रहे तो कैसे कार्य होगा? साध्य है खीर और बना ली तरकारी। यहाँ साध्य का ज्ञान न होने से दूसरे ही कार्य के साधन जुटाये और उन साधनों से खीर की जगह तरकारी बन गई। मले ही तरकारी अच्छी बनी, मगर साध्य वह नहीं थी। साध्य तो खीर थी जो बनी नहीं। इसी प्रकार साध्य बनाया जाय मोक्ष और साधन जुटाए जाएँ ससार के तो मोक्ष कैसे मिलेगा? कारण कार्य में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। दोनों एक हो जावे। इस बात की शिक्षा देने वाला शास्त्र कहलाता है।

यहाँ कहा गया है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र साधन हैं और मोक्ष साध्य है। इन साधनों के द्वारा मोक्ष को साधा जाय तो कोई गड़बड़ न होगी।

हमारे आत्मा की शक्तियाँ बन्धन में हैं। उन शक्तियों पर आवरण पड़ा है, उस आवरण को हटाकर आत्मा की शक्तियों को प्रकट कर लेना ही मोक्ष है। आत्मा में सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यक्-चारित्र की शक्ति स्वभावतः विद्यमान है, लेकिन वह दब रही है। रत्नत्रय की इस शक्ति में आत्मा की अन्य सब शक्तियों का समावेश हो जाता है। ज्यो ज्यो इस शक्ति का विकास होता है, मोक्ष समीप से समीपतर होता चला जाता है।

तात्पर्य यह है कि जो ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना करेगा, वह मोक्ष की आराधना करेगा और जो मोक्ष की आराधना करेगा वह इन साधनों को अपनायेगा। जैसे खीर को दूध, चावल और शक्कर कहो या दूध चावल, शक्कर को खीर कहो एक ही बात है। इसी प्रकार सम्यक्-ज्ञान-दर्शन-चारित्र की आराधना कहो या मोक्ष की आराधना कहो दोनों एक ही बात है।

सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चारित्र मोक्ष के ही साधन हैं यह साधन मोक्ष को ही सिद्ध करेगे, और किसी कार्य को सिद्ध नहीं करेगे। मोक्ष को साधने वाला इन तीनों कारणों को ही साधेगा और इन्हीं कारणों से मोक्ष सधेगा।

मोक्ष को वही जान सकता है जो इन शक्तियों के बन्धन को जानेगा। जो बन्धन को न जानेगा वह मोक्ष को क्या समझेगा? जो कैंद या परतत्रता को जानेगा वही स्वतत्रता चाहेगा। आज जो भारतीय परतत्रता को जानत हैं वे ही स्वतत्रता को चाहते हैं। जिन्हे परतत्रता का ही ज्ञान नहीं है व स्वतत्रता

को नहीं समझ सकते। इसी प्रकार जो बन्धन को समझेगा वही मोक्ष को भी समझेगा।

वस्तु दो प्रकार से जानी जाती है— स्वपक्ष से और विपक्ष से। वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होना स्वपक्ष से जानना है और उसके प्रतिपक्षी विरोधी वस्तु को जानकर और फिर उससे व्यावृत्त करके मूल वस्तु को जानना विपक्ष से जानना है। इसे विधिमुख से और निषेधमुख से जानना भी कहा जा सकता है। प्रकाश को जानने के लिए अन्धकार को जान लेना भी आवश्यक होता है। इसी प्रकार धर्म को जानने के लिए अधर्म को और अधर्म को जानने के लिए धर्म को जान लेना आवश्यक है। मोक्ष का प्रतिपक्ष बन्धन है। बन्धन है इसी से मोक्ष भी है। बन्धन न होता तो मोक्ष भी न होता। मोक्ष को जानने के लिए बन्धन को जानना पड़ता है।

आत्मा के साथ कर्मों का एकमेक हो जाना बन्ध है। जैसे दूध और घाही आपस में मिलकर एकमेक हो जाते हैं उसी प्रकार कर्मप्रदेशा का भाग्यप्रदेशा के साथ एकमेक हो जाना बन्धन है। और इस कर्मबन्ध का नाश ही मोक्ष माना है। मोक्ष के लिए कर्मबन्धन काटना अनिवार्य है।

मृग बात यह है कि गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से जो नौ प्रश्न किये हैं। उनमें पहला बलमाणे चलिये प्रश्न ही क्यों किया? इस प्रश्न का हल करन्तसे पूर्व हम यह देखना चाहिए कि कर्म बन्ध का नाश क्रमशः होता है या एक साथ?

प्रत्येक कार्य में क्रम देखा जाता है। एक सड़ने—गले कपड़े का फाड़ना में भी पहल और पीछे के तार टूटने का क्रम है। कपड़े के तमाम तार एक साथ नहीं टूटते। इस प्रकार ससार में किसी भी कार्य का लीजिए उमकें सम्पन्न हान में क्रम अवश्य दिखलाई पड़ेगा जो सूक्ष्म दृष्टि से कार्य के क्रम का समझ लेगा वह गन्धर्व में नहीं पड़ेगा। जो मनुष्य बारीक नजर में किसी कार्य के क्रम का नहीं समझेगा उसका गड़बड़ में पड़ना स्वाभाविक है।

जैसे अन्यान्य कार्यक्रम क्रम से होते हैं उसी प्रकार कर्मबन्ध का नाश भी क्रम से होता है। इसमें सन्देह के लिए अवकाश नहीं है। इसलिए अब देखना निर्णय यह है कि कर्मबन्ध का नाश किस क्रम से होता है?

कर्मबध नहीं रहता। कर्मबध के नष्ट होने में पहला क्रम 'चलमाणे चलिए' ही है। इसी कारण यह प्रश्न सब से पहले उपस्थित किया गया है।

अब यह देखना चाहिए कि कर्मबध के नाश का यह क्रम दिखाकर कौन-सी बात समझाई गई है और इन पदों का अर्थ क्या है? सब से पहले 'चलमाणे चलिए' इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

कर्म की स्थिति पूर्ण होने पर कर्म उदयावलिका में आते हैं, आवलिका कहते हैं—चक्कर को। स्थिति पूर्ण होने पर कर्म अपना फल देने के लिए जिस चक्कर में आते हैं उसे उदय-आवलिका कहते हैं। इस प्रकार कर्म का फल देने लिए सामने आना ही चलित होना है।

उदय-आवलिका का शास्त्र में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है, जिसे कहने का अभी समय नहीं है।

कर्मों को उदय-आवलिका में आने में असख्यात समय लगते हैं, असख्यात समय में कर्म उदय-आवलिका में आते हैं। जो समय असख्यात है उनकी आदि भी है, मध्य भी है और अन्त भी है। असख्यात में आदि, मध्य और अन्त होता ही है। कर्म-पुद्गल अनन्त है और उनके उदय-आवलिका में आने का क्रम है। इस समय में अनन्त पुद्गलो का कितना दल चले, दूसरे समय में कितना चले और तीसरे समय में कितना दल चले, आदि? इस प्रकार क्रमपूर्वक कर्मपुद्गल उदयावलिका में आते हैं। अतः क्रम से चलते-चलते कर्मपुद्गलो को उदयावलिका में आने में असख्यात समय लग जाते हैं।

चलमाणे चलिए — जो चलता है वह चला।

इस सिद्धान्त के अनुसार पहले समय में कर्मपुद्गलो का जो दल चला है उसे दृष्टि में रखकर, आगे के असख्यात समयों में जो दल चलेगा। उसके लिए भी चला' कहा जायगा। अर्थात् पहले समय में जो कर्मपुद्गलो का दल चला है उसे लक्ष्य करके कर्मपुद्गलो के सब दलों के लिए कहना चाहिए कि वे सब चले हैं।

अब प्रश्न यह है कि जो कर्मपुद्गल चल रहे हैं वे वर्तमान में हैं उन्हें चले इस प्रकार भूतकाल में क्यों कहा? वर्तमान को भूतकाल में क्यों कहा?

इस शका का समाधान युक्ति से किया जाता है। शास्त्रकार का कथन है कि ऐसा न मानने से सारा व्यवहार ही बिगड़ जायगा और जब व्यवहार बिगड़ जायेगा तो आत्मिक क्रिया भी नष्ट होगी ही। कल्पना कीजिए एक आदमी कपड़ा बुन रहा है। कपड़ा बुनने में अनेक तार डालने पड़ेंगे। तभी कपड़ा पूरा बुना जायेगा। इस प्रकार कपड़ा बुनने में असख्यात

सम्य लगेगे। यद्यपि अभी कपडा पूरा बुना नहीं गया है बुना जायेगा लेकिन बुनने के लिए एक तार डालने पर भी कपडा बुना गया कहलाता है। इस प्रकार वर्तमान की बात भी भूतकाल में बतलाई जाती है। यह नित्य के लोक-व्यवहार में हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि पहले समय में जो तार बुना गया है उसी के आधार पर 'कपडा बुना गया' ऐसा कहा जाता है।

इस प्रकार का लोक-व्यवहार भी निराधार नहीं है। वस्त्र की उत्पत्ति एक क्रिया है। अन्यान्य क्रियाओं की भाँति इस क्रिया में भी असाख्यात समय लगते हैं। अतएव बुनने की क्रिया में जितने समय लगेगे उनके प्रारम्भिक समय में ही 'कपडा बुना गया' यह कहा जायगा। अगर ऐसा न कहा जाय न माना जाय तो फिर कहना होगा कि अन्यान्य तार डालने पर भी कपडा उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे एक तार डालने पर वस्त्र बुना गया नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार दो, तीन चार, दस बीस और सौ तार डालने पर भी बुना गया नहीं कहलाएगा। ऐसी स्थिति में पहला तार डालने की क्रिया निरर्थक हुई इसी प्रकार आगे के तार डालना भी निरर्थक होगा और फिर सभी तार निरर्थक हो जाएँगे। तात्पर्य यह है कि यदि पहला तार डालने की क्रिया करने पर भी कपडा उत्पन्न नहीं हुआ तो कहना होगा कि तार डालने की क्रिया निष्फल गई। जो चीज बनानी है क्रिया करने पर भी अगर वह नहीं बनी तो यही कहना चाहिए कि क्रिया निष्फल हुई। मगर इस प्रकार की निष्फलता स्वीकार करने से बड़ी गड़बड़ी होगी। फिर अगले तार डालने की क्रिया भी निरर्थक होगी और इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक तार डालना जब निरर्थक हुआ तो कपडा बुना ही नहीं गया। इस प्रकार प्रत्यक्ष से विरोध उत्पन्न होगा।

कपड़े में पड़ने वाले तार पूरक हैं और कपड़ा पूर्ण है। जो सूत एक ही गाठ में बँधा है, उस सबका कपड़ा बनेगा। इसलिए सब धागों में समान शक्ति है। चाहे जिस धागे को पहले डाला जाय, चाहे जिसे पीछे डाला जाय। अगर पहले तार के डालने पर कपड़े को उत्पन्न न कहोगे तो पिछला तार डालने पर कपड़े को उत्पन्न क्यों कहोगे? सभी तार एक ही गाठ के हैं और समान शक्ति वाले हैं, फिर उनमें यह भेद-भाव क्यों किया जाता है? अगर पहले वाले तार को अंत में डाला जाय और अंत में डाले जाने वाले तार को पहले ही डाला दिया जाय तब तो कपड़े को उत्पन्न हुआ मानने में कोई आपत्ति न होगी? अंतिम तार डालने से ही अगर कपड़ा उत्पन्न हुआ कहलाता है तो अंतिम तार को पहले ही डाल देने पर कपड़ा उत्पन्न हुआ ऐसा मानने में आनाकानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप अंतिम तार से ही कपड़े का उत्पन्न होना स्वीकार करते हैं। अगर इतने पर भी कपड़े को उत्पन्न हुआ न मानो तो फिर दुराग्रह ही कहलाएगा। इस दुराग्रह के कारण क्रिया में निरर्थकता आएगी। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा तार डालने से भी कपड़ा उत्पन्न हुआ है। अतएव यह मानना उचित है कि पहला धागा डालने से भी वस्त्र किंचित उत्पन्न हुआ है। अगर ऐसा न माना जायगा तो फिर कभी भी वस्त्र उत्पन्न हुआ नहीं कहलाएगा।

यह हुआ तार की अपेक्षा वस्त्र को उत्पन्न माना जाना। काल की अपेक्षा भी यही बात मानना युक्ति सगत है। कपड़ा उत्पन्न करने में जो काल लगता है उसके तीन स्थूल विभाग किये जा सकते हैं—प्रथम प्रारम्भकाल दूसरा मध्यकाल और तीसरा अंतिम काल। अगर कपड़े के प्रारम्भकाल में उसे उत्पन्न हुआ न माना जायेगा तो मध्यकाल और अंतिमकाल में उत्पन्न हुआ क्यों माना जायेगा? तीनों काल समान हैं और तीनों कालों में वस्त्र उत्पन्न होता है— किसी एक काल में नहीं। जैसे प्रारम्भकाल में कपड़ा बना उसी प्रकार मध्यकाल में भी और उसी प्रकार अंतिमकाल में भी। फिर क्या कारण है जिससे प्रारम्भ और मध्य के काल में कपड़े को उत्पन्न हुआ न मानकर अंतिम काल में ही उत्पन्न हुआ माना जाय?

प्रारम्भकाल में एक तार डालने पर कपड़े का एक अंश उत्पन्न हुआ है या नहीं? अगर यह कहा जाय कि एक अंश भी उत्पन्न नहीं हुआ तो इस का अर्थ यह हुआ कि इस प्रकार सारा समय समाप्त हो गया और वस्त्र उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि जैसे प्रारम्भ काल में उत्पन्न कपड़े के अंश का अनुत्पन्न माना जाता है उसी प्रकार मध्यकाल में भी अनुत्पन्न मानना होगा

और अन्तिम काल में भी एक असा ही उत्पन्न होता है इसलिए उस समय में भी वस्त्र को उत्पन्न होना नहीं माना जा सकेगा। ऐसी स्थिति में वस्त्रोत्पादक की सम्पूर्ण क्रिया और सम्पूर्ण समय व्यर्थ हो जायेगा। इस दोष से बचने के लिए यह मानना ही उचित है कि आरम्भ काल में भी अशत वस्त्र की उत्पत्ति हुई है।

तात्पर्य यह है कि जैसे एक तार पड़ जाने से ही वस्त्र का उत्पन्न होना मानना युक्ति समत है उसी प्रकार कर्मों की उदय-आवलिका असाख्यात समय वाली होने से पहले समय में जो कर्म उदय-आवलिका में आने के लिए उत्पन्न हैं उन कर्मों की अपेक्षा उन्हें चला कहा जाता है। अगर ऐसा न माना जायगा तो जो कर्म उदय-आवलिका में आने के लिये चले हैं उन कर्मों की उत्पन्न क्रिया वृथा हो जायेगी। और यदि प्रथम समय में कर्मों का चलना नहीं माना जायगा तो फिर दूसरे तीसरे आदि समयों में भी उनका चलना नहीं माना जा सकेगा। क्योंकि पहले समय में और पिछले समय में कोई अंतर नहीं है। जैसे पहले समय में कुछ ही कर्म चलते हैं सब नहीं उसी प्रकार अन्तिम समय में भी कुछ ही कर्म चलते हैं—सब नहीं। (क्योंकि बहुत से कर्म उत्पन्न ही चले चुके हैं और जा थोड़े से शेष रहें वही अन्तिम समय में चलते हैं) इस प्रकार सब समय समान हैं। किसी में कोई विशेषता नहीं है। अतः प्रथम समय में अगर कर्म चलें ऐसा न माना जाय तो फिर किसी भी समय में उत्पन्न चलना न माना जा सकेगा। इसलिए जिस प्रकार अन्तिम क्रिया से वस्त्र उत्पन्न मानना ही उसी प्रकार प्रथम क्रिया से भी कर्म चलें ऐसा मानना चाहिये।

कर्म की स्थिति परिमित है। चाहे वह अन्तर्मुहूर्त की हो या सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरापम की हो, लेकिन है परिमित ही। परिमित स्थिति वाले कर्म अगर उदय में नहीं आवेंगे तो उनका परिमितपन मिट जायगा और सारी व्यवस्था भग हो जायेगी। कर्मस्थिति की मर्यादा है और उस मर्यादा के अनुसार कर्म उदय आवलिका में आते ही हैं। उदय—आवलिका में आने के लिए सभी कर्म एक साथ नहीं चलते हैं प्रत्येक समय में उनका कुछ अंश ही चलता है। प्रथम समय में जो कर्मांश चला है उसकी अपेक्षा कर्म को 'चलाना माना जायगा तो प्रथम समय की क्रिया और वह समय व्यर्थ होगा। अतएव चलमान कर्म को चलित मानना ही उचित है। इसके सिवाय जो कर्मदल प्रारम्भ में उदय आवलिका के लिए चला है वह अन्त में फिर चलता नहीं है। अतएव इस समय यह कर्मांश चला है और इस समय यह कर्मांश चला है ऐसा मानने से ही कर्मों के चलने का क्रम रह सकता है। एक कर्मदल दूसरे कर्मदल से स्वतंत्र होकर चलता है। अतएव प्रथम समय में जो कर्मदल चला है उसके आधार पर 'चला' मानना युक्तिसंगत है।

यह पहला प्रश्न और उसके सम्बन्ध का समाधान हुआ। दूसरा प्रश्न यह है कि—

उदीरिज्जमाणे उदीरिण?

अर्थात्— जो उदीरा जा रहा है वह उदीर्ण हुआ?

कर्म दो प्रकार से उदय में आते हैं। कोई कर्म अपनी स्थिति परिपक्व होने पर उदय में आता है और कोई कर्म उदीरणा से। किसी विशेष काल में उदय होने योग्य कर्म को जीव अपने अध्यवसाय विशेष से स्थिति का परिपाक होने से पूर्व ही उदयावलिका में खींच लाता है। इस प्रकार नियत समय से पहले ही प्रयत्न विशेष से किसी कर्म का उदय—आवलिका में आ जाना 'उदीरणा' है। कर्म की उदीरणा में भी असख्यात समय लगते हैं। परन्तु पहले समय में उदीरणा होने लगी तो उदीर्ण हुआ कहना चाहिए। ऐसा न कहा जाय तो वही सब गड़बड़ी होगी जिसका उल्लेख 'चलमाणे चलिण' के सम्बन्ध में किया जा चुका है।

कई लोग कहते हैं कि कर्म जिस रूप में बँधे हैं उसी रूप में भोगने पड़ते हैं। दूसरी तरह से उनका नाश नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा मान लेना तप आदि क्रियाएँ व्यर्थ हो जाएँगी। जब तप करने पर भी कर्म उदय में आवेगा और तप न करने पर भी उदय में आवेगा तो तप करने से क्या लाभ है? अतएव यह कथन समीचीन नहीं है कि कर्म का नाश दूसरे प्रकार से नहीं

हो सकता। स्थिति परिपक्व होने पर कर्म का उदय होना और राय-राय करके उन्हें भोगना यह तो अनादिकाल से चला आ रहा है। लेकिन कर्मों की उदीरणा करके उन्हें उदय-आवलिका में ले आने से फिर कर्म नहीं बढते।

कुछ लोगो को यह भ्रम है कि आत्मा और कर्म का सबन्ध अनादिकाल का है। अनादिकालीन होने से वह अनन्त काल तक रहना चाहिए। इस प्रकार कर्मों का नाश हो ही नहीं सकता। यह छिछोरों की बात है। ज्ञानी जनों ने इस विषय में सत्य वस्तु तत्त्व प्रकट किया है। ज्ञानियों का कथन है कि कर्म और आत्मा का सबन्ध प्रवाह की अपेक्षा अनादि होने पर भी व्यक्ति की अपेक्षा सादि है। अर्थात् प्रत्येक कर्म किसी न किसी समय आत्मा में बँधता है अतएव सभी कर्म सादि हैं फिर भी कर्म सामान्य की परम्परा सादैव वाला है इस दृष्टि से वह अनादि है।

प्रवाह या परम्परा किसे कहते हैं? मान लीजिये, आप यमुना के किनारे राडे होकर उसकी धारा देख रहे हैं धारा देखकर आप साधारणतया यह समझते हैं कि वह एक सी है इरामे वही पहले वाला पानी है लेकिन बात ऐसी नहीं है। धारा का जल प्रतिक्षण आगे-आगे बढता जाता है। एक मिनिट पहले जो जल आपने देखा था। वह चला गया है और उसकी जगह दूसरा नया जल आ पहुँचा है। इस प्रकार पहले वाले जल का स्थान दूसरा जल ग्रहण करता रहता है। इसी कारण धारा दूटती नजर नहीं आती और ऐसा जान पडता है माना वही जल मौजूद है। लेकिन जैसे पानी ऊपर से आता न हा ता धारा खडित हा जायगी उसी प्रकार नय कर्म न आवे तो कर्मों की परम्परा भी विच्छिन्न हा जायेगी तात्पर्य यह है कि प्रतिक्षण अपूर्व-अपूर्व कर्म आत रहत हैं और इस प्रकार का कर्म प्रवाह अनादिकाल से चल रहा है।

हाँ ता कर्म स्थिति पूर्ण हान पर भी उदय-आवलिका में आत है और उदीरणा से भी आत है। मान लीजिये आपको किसी का ऋण चुकना है। आप दो तरह से ऋण चुका सकते हैं। एक तो आप नियत समय से पहले ही अदा कर दें। नियत समय पर कर्ज चुकाने में कोई विशयता नहीं है, मगर समय से पहले ही चुकाने में मोरद है और आनन्द है। इसी प्रकार कर्म प्रवाह उदय की स्थिति पर भ्रम जान है। और दूसरे स्थिति में पूर्ण की उदीरणा करके क्षय स्थिति जान है।

है। जो कर्म करोडो भव करने पर भी नहीं छूटते वे कर्म धर्माग्नि, ध्यानाग्नि और तप की अग्नि में एक क्षण भर में भस्म किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रदेशी राजा को देखिए। उसने ऐसे घोर कर्म बाँधे थे कि एक एक नरक में अनेक-अनेक बार जाने पर भी सब कर्म पूरे न भोगे जावे। उसने निर्दयता से प्राणियों की हिंसा की थी। वह अपने मत की परीक्षा के लिए चोरो को कोठी में बंद कर देता था और कोठी को चारों ओर से ऐसी मूँद देता था कि कही हवा का प्रवेश न हो सके। वह मानता था कि जीव और काय एक ही अलग नहीं। इसी बात को देखने के लिए वह ऐसा करता था। अगर जीव और शरीर अलग-अलग होंगे तो चोर के मरने पर भी जीव दिखाई देगा। कोठी एकदम बंद है तो जीव निकलकर जायेगा कहाँ? कई दिनों बाद वह चोर को कोठी से बाहर निकालता। चोर मरा हुआ मिलता। राजा प्रदेशी कहता — देखो, काया के अतिरिक्त आत्मा अलग नहीं है। यहाँ अकेला शरीर ही दिखाई दे रहा है।

कभी-कभी प्रदेशी राजा किसी चोर को चीर डालता और उसके टुकड़े-टुकड़े करके आत्मा को देखता था। जब आत्मा दिखाई न देता तो अपने मत का समर्थन हुआ समझता और कहता कि शरीर से अलग आत्मा नहीं है। तात्पर्य यह कि प्रदेशी राजा घोर हिंसक था और महान् पाप करता था।

जो आत्मा अज्ञान अवस्था में घोर पाप करता है, ज्ञान होने पर वही किस प्रकार उँचा उठ जाता है, इसके लिए प्रदेशी का उदाहरण मौजूद है।

धन धन केशी सामजी, सारया प्रदेशी ना काम जी।

केशी श्रमण ने प्रदेशी राजा को समझाया तब वह जीव और शरीर को अलग-अलग मानने लगा। पहले वही प्रदेशी लोगों की आजीविका छीन लेता था। और साधु सन्तों के प्राण लेने में सकोच नहीं करता था। चित नामक प्रधान ने केशी स्वामी से प्रार्थना की कि —महात्मन! आप सिताम्बिका नगरी में पदार्पण कीजिये। वहाँ अतीव उपकार होने की समावना है। वहाँ के लोग बड़े धर्मात्मा हैं। वे बहुत प्रेम से आपका उपदेश सुनेंगे। तब केशी श्रमण ने उत्तर दिया— हे चित! एक सुन्दर बगीचा है। उसमें तरह-तरह के फल लगे हैं। अत्यन्त आनन्द दायक वह बगीचा है। बताओ ऐसे उद्यान में पक्षी आना चाहेगा कि नहीं?

चित—'वयो नरी महाराज। अवश्य आना चाहेगा।

केशी ५ - लेकिन उस उद्यान में एक पारधी धनुष चढ़ाकर पक्षियों को मार डालने के लिए उद्यत खड़ा है। ऐसी दशा में वहाँ कोई पक्षी जायेगा?

चित्त - अपने प्राण बँचाने कौन जायेगा?

क ५ - इसी प्रकार सिताम्बिका नगरी उद्यान की भाँति सुन्दर है किन्तु वहाँ का राजा प्रदेशी हम साधुओं के लिए पारधी के समान है। वह साधुओं के प्राण लिए बिना नहीं मानता। वह अपने अज्ञान से साधुओं को अनर्थ-की जड़ समझता है। ऐसी दशा में तुम्हीं बताओ हमारा वहाँ जाना उचित होगा?

चित्त - भगवन आपको राजा से क्या प्रयोजन? उपदेश तो वहाँ की रत्न सुनेगी।

गि १ की बात सुनकर केशी श्रमण ने सोचा-आखिर चित्त वहाँ का प्रयत्न है। इसका आग्रह है तो जान में क्या हानि है? सम्भव है राजा भी साधुओं की परीक्षा और उपसर्ग आएँगे तो हमारा लाभ ही होगा-कर्मों की विशेष चिन्ता होगी।

शास्त्र मे कहा है कि उसने समभाव धारण किया। इस प्रकार प्रदेशी ने अपने इन कर्मों का नाश कर दिया।

राजा प्रदेशी ने हती सूरीकान्ता नार।

इष्टकान्त वल्लभ धणी सरे शास्तर मे अधिकार।

निज स्वारथ वश पापिणी सरे, मार्यो निज भर्तार।

राजा प्रदेशी की सूरीकान्ता नाम की रानी थी। राजा को वह बहुत प्यारी थी। राजा ने जब केशी श्रमण के बारह व्रत धारण कर लिए और वह धर्मात्मा बन गया, तब सूरी-कान्ता ने सोचा-राजा धर्म के ढोंग मे पडा रहता है। विषय भोग का आनन्द बिगड गया है। इसे मरवा कर और कुँवर को राजसिंहासन पर बिठलाकर राजमाता होने का नवीन सुख क्यो न भोगा जाय?

इस प्रकार दुष्ट सकल्प करके रानी ने अपने पुत्र सूरीकान्त को बुलवाया। रानी ने उससे कहा- बेटा तुम्हारा पिता ढोंगियो के चक्कर मे पडकर राज्य को मटियामेट किये देता है। थोडे दिनों मे ही सफाया हो जायेगा। तब तुम क्या करोगे। अतएव अपने भविष्य को देखो और अपना भला चाहते हो तो राजा को इस ससार से उठा दो। मैं तुम्हे राजा बनाऊँगी।

राजकुमार को अपनी माता का वचन जहर सा लगा। उसने पिता को मारने से इन्कार कर दिया मन ही मन सोचा तुम मेरे देव-गुरु के समान पिता को मार डालने को कहती हो। तुम माता हो तुमसे क्या कहूँ? कोई दूसरा होता तो इस बात का ऐसा मजा चखाता कि वह भी याद रखता।

राजकुमार के चले जाने पर रानी ने सोचा यह बहुत बुरा हुआ। मुँह से बात भी निकल गई और काम भी सिद्ध न हुआ। कही राजकुमार ने यह बात प्रकट करदी तो घोर अनर्थ होगा। मैं कही की नही रहूँगी। अतएव बात फूटने से पहले ही राजा को मार डालना ही श्रेयस्कर है।

ऐसा भीषण सकल्प करके रानी पौषधशाला मे जहाँ राजा मौजूद था आई उसने राजा के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा-आप तो दस यही के हो गये हैं? किस अपराध के कारण मुझे भुला दिया है? आपक लिये तो और रानियाँ भी तो हो सकती हैं मगर मेरे लिए आपके सिवाय और कौन हैं? अतएव आज कृपा करके मेरे ही महल मे पधारिये और वही भोजन कीजिये।

राजा ने सोचा-स्त्री सुलभ पति भक्ति से प्रेरित हो कर रानी उलाहना और निमंत्रण दे रही है। उसने रानी के महल मे भोजन करना स्वीकार किया। रानी अपने महल मे लौट आई। उसने राजा के लिए विषनिश्चित नाज्जिन बनाया।

जल में भी विष मिलाया और आसन आदि पर भी विष का छिड़काव किया। इस प्रकार विष ही विष फैलाकर रानी ने राजा को भोजन करने के लिए बैठाया और राजा के सन्मुख विषमिश्रित भोजन—पानी रख दिया। रानी पति—मक्ति का दिखावा करने के लिए खड़ी होकर परता झलने लगी। ज्यों ही राजा ने भोजन आरम्भ किया उसे मालूम हो गया कि भोजन में विष का मिश्रण किया गया है वह चुपचाप उठ कर पौषधशाला में आ गया।

राजा किस प्रकार अपने कर्मों की उद्दीरणा करता है, यह ध्याना देने की बात है। इसे ध्यान से सुनिये और विचार कीजिए।

पौषधशाला में आकर राजा विचारने लगा—रानी ने मुझे जहर नहीं दिया है। मैंने रानी के साथ जो विषयभोग किया है, यह जहर उसी के प्रताप से आया है।

यद्यपि प्रदेशी राजा बड़े हुए जहर को उतार सकता था और रानी को दंड भी दे सकता था, लेकिन जिन्हें कर्म की उद्दीरणा करनी होती है वे दूसरे की बुराइयों का हिसाब नहीं लगाते।

राजा प्रदेशी सोचने लगा—हे आत्मन्! यह विष तुझे नहीं मिला है, किन्तु तेरे कर्म को मिला है। तूने जो प्रगाढ कर्म बाधे हैं उन्हें नष्ट करने के लिए इस जहर की जरूरत थी। मैंने जीव और शरीर को अलग—अलग समझ लिया है। यह स्पष्ट हो रहा है कि यह जहर आत्मा पर नहीं शरीर पर अपना असर कर रहा है। आत्मा तो वह है कि—

नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैन दहति पावक ।

न चैन क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत ॥2/23

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोऽय सनातन ॥गीता-2/24

अर्थात्— आत्मा का शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। आत्मा छिदने योग्य नहीं है, सड़ने—गलने योग्य नहीं है सूखने योग्य नहीं है। वह नित्य है प्रत्येक शरीर में रहता है स्थायी है अचल है और सनातन है।

राजा प्रदेशी सोचता है— हे आत्मा! यह विष तुझे मार नहीं सकता यह तेरे कर्मों को ही काट रहा है। इसलिए विन्ता न कर। तू बैठा—बैठा तमाशा देख।

नित्रों! इसका नाम प्रशस्त परिणाम है। इसी से कर्मों की उद्दीरणा होती है। ऐसा परिणाम उदित हान पर कर्मों की एसी दण्ड होती है जैसे उदर जहर ही दे दिया गया हो।

राजा ने फिर सोचा—प्रिये! तू ने खूब किया। मेरे कर्मों को अच्छा जहर दिया। तू ने मेरी बड़ी सहायता की। ऐसा न करती तो मुझ में उत्तम भावना न आती। पतिव्रता के नियमों का पालन तू ने ही किया है।

राजा ने प्रमार्जन प्रतिलेखन तथा आलोचना आदि करके अरिहत—सिद्ध भगवान की साक्षी से सथारा धारण कर लिया।

उधर रानी के हृदय में अनेक सकल्प—विकल्प उठने लगे। उसने सोचा ऐसा न हो कि राजा जीवित रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो भारी विपदा में पड़ना पड़ेगा। अतएव इस नाटक की पूर्णाहुति करना ही उचित है। इस प्रकार सोचकर वह राजा के पास दौड़ी आई और प्रेम दिखलाती हुई कहने लगी— मैंने सुना आपको कुछ तकलीफ हो गई है?

राजा ने रानी से कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप अपने आत्म चिन्तन में निमग्न रहा। ससार का असली स्वरूप उसके सामने नाचने लगा। तब रानी ने राजा का सिर अपनी गोद में ले लिया। और अपने सिर के लम्बे—लम्बे बालों से उसका सिर ढँक लिया। इस प्रकार तसल्ली करके चारों ओर निगाह फेरकर उसने राजा का गला दबोच दिया।

रानी ने जब अपने पति का राजा का गला दबाया तो वह सोचने लगा रानी मेरा गला नहीं दबा रही है मेरे शेष कर्मों का नाश कर रही है।

राजा प्रदेशी ने इस प्रकार कर्मों की उदीरण की। इस उदीरण के प्रताप से वह सूर्याभ विमान में देव हुआ। उदीरण ने उसे नरक का अतिथि होने से बचा लिया और स्वर्ग—सुख का अधिकारी बनाया। राजा प्रदेशी ने अल्पकालीन समाधिभाव से ही अपना बेड़ा पार कर लिया। अगर वह दूसरे का हिसाब करने बैठता तो ऐसा न होता।

तात्पर्य यह है कि राजा प्रदेशी ने उदीरण के प्रताप से न जाने कितने भवों का पाप क्षय करके आत्मा को हल्का बना लिया। इस प्रकार उदीरण के द्वारा करोड़ों भवों में भोगने योग्य कर्म क्षण भर में ही नष्ट किये जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न इसी उदीरण के सबध में है।

गौतम स्वामी ने तीसरा प्रश्न किया—

वेइज्जमाणे वेइए?

अर्थात् जो वेदा जा रहा है वह वेदा गया?

आत्मा को सुख—दुःख होना यही कर्म वेदना है। जब कर्म की स्थिति पूर्ण हो जाती है तब वे उदय—आदलिका में आत हैं। मान लीजिए किसी ने तीस क्रोडाक्रोडी सागरोपण की स्थिति वाले कर्म बाध। जब तक यह

स्थिति काल पूर्ण हो जायेगा तब तक वह कर्म फल नहीं देगे -सारा मे विद्यमान रहेंगे। जब यह काल पूर्ण हो जायगा। तब कर्म उदय-आवलिका म आवेगे। उदय-आवलिका मे आये हुए कर्मों के फल को भोगना निर्जरा कहलाता है क्योंकि फल भोग के पश्चात कर्म खिर जाते हैं। जब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होती तभी तक कर्म भोगने पडते हैं। और जब तक कर्म भोगे पडते हैं तभी तक वेदना है। जब तक कर्म उदय-आवलिका मे नहीं आये थे तब तक वेदना नहीं थी और जब कर्म की निर्जरा हो जाती है तब भी उस कर्म की वेदना नहीं होगी। जब कर्म अपनी प्रकृति के अनुसार सुख या दुःख दमे वह वेदना काल कहलाएगा। अर्थात् कर्म के फलस्वरूप दुःख या सुख का अनुभव होना वेदना है।

कर्म-वेदना दो प्रकार से होती है--(1) स्थिति के क्षय से और (2) उदीरणा से। यद्यपि वेदना दोनो तरह से होती तथापि जैसे समय पर कर्ज चुकाना म और समय से पहले ही महाजन को बुलाकर कर्ज चुकाने म अंतर होता है। एसा ही अन्तर स्थिति के क्षय होने पर कर्म भोगने मे और उदीरणा करके कर्म भागन म है। यद्यपि दाना अवस्थाआ म कर्ज चुकाना पडता है लेकिन बुलाकर चुकाना म जिस प्रसन्नता से कर्ज चुकाया जाता है उस प्रसन्नता से समय पूरा हान पर तकाजा हान पर नहीं चुकाया जाता। यही बात दाना प्रकार के कर्म भाग म भी है।

वेदना किस प्रकार भागी जाती है इत्यादि विचार बहुत लम्बा है और विस्तृत विवचन की अपक्षा रखता है। अतएव यहाँ उसका विचार नहीं किया जाता ।

यद्यपि वेदना के समय असख्यात हैं लेकिन एक ही समय म जो वेदना हान लगी उस वेदना हुई एसा मानना चाहिए।

गौतम स्वामी का दोथा प्रश्न है -

पहिज्जमाणे पहीणे?

युक्तियों प्रत्येक प्रश्न के सबध मे लागू होती हैं। उनका सबध सब के साथ जोड लेना चाहिए।

गौतम स्वामी का पाँचवा प्रश्न है—

छिज्जमाणे छिन्ने?

अर्थात्— जो छेदा जा रहा है वह छिदा ऐसा कहा जा सकता है? छिज्जमाणे का अर्थ है वर्तमान काल मे जिसका छेदन किया जा रहा है। कर्म की दीर्घ काल की स्थिति को अल्पकाल की स्थिति मे कर लेना छेदन करना कहलाता है। यद्यपि कर्म वही है लेकिन उसकी स्थिति को कम कर लेना छेदन है। उदाहरणार्थ— एक मनुष्य बारह वर्ष के लिए जेल गया। लेकिन राजा के यहाँ पुत्र जन्म होने से या कोई अच्छा काम करने से कैद की मियाद घटा भी दी जाती है। इसी प्रकार कर्म की स्थिति बहुत है, लेकिन अपवर्तना नामक करण द्वारा कर्म की स्थिति को कम कर लेना उसका छेदन करना कहलाता है।

उपकरण, उपाय या साधन को करण कहते हैं। अनुयोगद्वार सूत्र मे करण के दो भेद बतलाए गये हैं। पहला भेद है उपकर्म अर्थात् वस्तु को ज्यादा बना लेना। दूसरा भेद वस्तु—विनाश है यानि बहुत दिन टिकने वाली चीज को बिगाड़ देना या कम कर देना। तात्पर्य यह है कि जिस करण के द्वारा बहुत दिन टिकने वाली वस्तु बिगाड़ दी जाती है—कम कर दी जाती है वह वस्तुविनाशकरण है और जिसके द्वारा वस्तु ज्यादा बनाई जाती है वह उपकर्म करण कहलाता है।

करण के प्रकारान्तर से दो भेद हैं—(1) उद्वर्तनाकरण और (2) अपवर्तनाकरण। इनमे से अपवर्तनाकरण के द्वारा कर्म की स्थिति कम की जाती है। इस करण द्वारा स्थिति का कम हो जाना ही कर्म का छेदन करना कहलाता है।

अपवर्तना करण द्वारा होने वाली कर्म छेदन की इस क्रिया मे भी असख्यात समय लगते हैं मगर जो छीज रहे हैं उन्हें छीजे कहना चाहिए। अर्थात् छिद्यमान को छिन्न कहना चाहिए।

गौतम स्वामी का छठा प्रश्न है—

भिज्जमाणे भिण्णे?

अर्थात्— जो भेदा जा रहा है वह भेदा गया ऐसा कहना चाहिए? शुभ कर्म को अशुभ रूप मे और अशुभ को शुभ रूप मे परिणत करना कर्म का भेदन करना कहलाता है। जैसे कच्चा आम स्वाद मे खट्टा होता है

मगर उसे ठीक तरह रखकर पका लिया जाय तो भीठा हो जाता है। आम में यह मिठास ही बाहर से नहीं आती यह आम का भिद्यमान होना है। इसी आम को ज्यादा देर तक दबा रक्खा जाय तो वह सख जाता है। जैसे आम में नाना अवस्थाएँ उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार कर्म में भी अनेक अवस्थाएँ उत्पन्न और विनिष्ट होती रहती हैं। मान लीजिए किसी जीव ने शुभ कर्मों का बंध किया लेकिन बाद में ऐसा कुछ हो गया कि वे शुभ कर्म अशुभ हो गये। इसी प्रकार अशुभ कर्म उपकरण द्वारा शुभ हो गये। ऐसा होना कर्म का भिद्यमान होना कहलाता है। तात्पर्य यह है कि बुरे का अच्छा हो जाना और अच्छे का बुरा हो जाना भेदन करना कहलाता है।

वेगे हुए कर्मों में तीन प्रकार से भेदन होता है रसघात स्थिति घात और प्रदशघात। तीव्र रस को मृद रस मृद रस को तीव्र रस रूप परिणत करना अल्पकालीन स्थिति को दीर्घकालीन करना और दीर्घकालीन स्थिति को अल्पकालीन करना बहुते प्रदेशों को अल्प प्रदेश रूप और अल्प प्रदेशों को बहुते प्रदेश रूप में परिणत करना यह सब कर्मों का भिद्यमान होता है। यह भेदन रस प्रदश और स्थिति तीनों में होता है।

कर्म में यह परिवर्तन कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जैसे राजा प्रदशी का हुआ था और जैसे कुण्डरीक तथा पुण्डरीक का हुआ था। प्रदशी का वृत्तांत बतलाया जा चुका है। कुण्डरीक ने हजार वर्ष तक तपस्या करके शुभ कर्म उत्पन्न किये थे। लेकिन तीन दिन के पाप से वे शुभ कर्म भिद्यमान होकर अशुभ हो गये। मगर उसी के भाई पुण्डरीक ने हजार वर्ष तक तपस्या करके जा अशुभ कर्म बांधे थे वे तीन दिन की तपस्या से शुभ कर्म के रूप में परिणत हो गये। कारण की विशेषता कर्म में इस प्रकार की विशेषता उत्पन्न कर देती है। यह शुभ या अशुभ विशेषता उत्पन्न होना कर्म का भिद्यमान होना कहा जाता है। कर्म भेदन की इस क्रिया में अमर्याद सन्ध्य लगते हैं मगर प्रथम समय में जा भिद्यमान हो रहा है उसे भेदना गया कहना चाहिए।

के साथ जो कर्म परमाणु लगे हुए हैं और सुख-दुख देने वाले कर्म कहलाते हैं उन्हें ध्यान रूपी प्रज्वलित अग्नि से फिर पुद्गल रूप बना देना अर्थात् उन्हें अकर्म के रूप में पहुँचा देना दग्ध करना कहा जाता है।

ध्यान की अग्नि से भस्म किये हुए कर्म फिर भोगने नहीं पड़ते। ध्यान - अग्नि से भस्म हुए कर्म कर्म ही नहीं रहते अकर्म रूप पुद्गल बन जाते हैं।

ध्यान रूपी अग्नि से कर्म को अकर्म रूप परिणत करने में दग्ध करने में, अन्तर्मुहूर्त काल लगता है इतने ही समय में ध्यान के परम फल के कर्मभस्म हो जाते हैं मगर इस अन्तर्मुहूर्तकाल में भी असख्यात फल होते हैं इन असख्यात समयों में से पहले समय में जब कर्म दग्ध होने लगे हैं - उन्हें दग्ध हुए कहना चाहिए।

गौतम स्वामी का आठवाँ प्रश्न है -

मिज्जमाणे मडे?

ठीक यही बात मृत्यु के सबध मे है। जीव ने जितने आयुकर्म के दलिक बँधे हैं उनमे से थोड़े-थोड़े प्रतिक्षण उदय मे आकर क्षीण हो जाते हैं और आयुकर्म के दलिको का क्षीण होना ही मृत्यु कहलाता है। अगर यह कटा गया जिस समय समस्त आयुकर्म के दलिक क्षीण हो जाते हैं उसी समय मृत्यु होती है तो यह कथन ठीक नहीं क्योंकि समस्त आयुकर्म के दलिक किसी भी समय क्षीण नहीं होते। अतिम समय मे वे ही आयु के दलिक क्षीण होते हैं जो पहले क्षीण होने से बच रहते हैं—समस्त नहीं। मतलब यह है कि अतिम समय मे भी जब समस्त दलिक क्षीण नहीं होते शेष रहे हुए कुछ दलिक ही क्षीण होते हैं और पहले भी कुछ दलिक क्षीण हुए हैं तो क्या कारण है कि अतिम समय मे मृत्यु होना माना जाय और पहले (जीवित अवस्था मे) न माना जाय? आयु कर्म का क्षीण होना ही मृत्यु है। अतएव प्रतिक्षण मृत्यु मानना ही दलिक नगत्त है। अगर प्रति क्षण करना न माना जायगा तो जीव कभी नहीं मरेगा।

गोताम स्वामी का नवमा प्रश्न है -

निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे?

अर्थात् - जा निर्जस्ता हे वह निर्जीर्ण हुआ ऐसा माना जाय?

साधारणतया फल देने के पश्चात् कर्मों का आत्मा से अलग हो जा निर्जरा है किन्तु यहा निर्जरा का अर्थ मोक्ष प्राप्ति रूप है। कर्म फिर कभी कर्म रूप से उत्पन्न न हो उस निर्जरमान कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाले जो महापुरुष का की निर्जरा करते हैं उनके निर्जीर्ण कर्म फिर कभी कर्म रूप से उन्हे उत्पन्न नहीं हाते। उन्हे फिर कभी कर्मों का भाग नही पड़ता। इस प्रकार कर्मों का आत्यन्तिक क्षीण होना यहा निर्जरा कही गयी है।

भगवान के उत्तर

श्री गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी के समक्ष ये नौ प्रश्न किये। इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने फरमाया—

मूल—हता गोयमा। चलमाणे चलिए, जाव निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे।

सस्कृत छाया— हन्त गोतम। चलन चलित यावन्निर्जीर्यमाणे निर्जीर्ण।

—हाँ गौतम। जो चलता है वह चला से लेकर जो निर्जर रहा है वह निर्जरा ऐसा कहना चाहिए।

व्याख्या—भगवान महावीर के सामने गौतम स्वामी ने यह प्रश्न किये हैं। इनके सबध में एक तर्क किया जा सकता है। वह यह है—गौतम स्वामी के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे द्वादशागी के प्रणेता हैं। भगवती सूत्र भी इसी द्वादशागी के अन्तर्गत है और इसकी आदि में गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं। यह कैसे समभव है? इसके अतिरिक्त प्रत्येक समझने और समझाने योग्य विषय को गौतम स्वामी सम्यक प्रकार से समझते हैं। उन्हें सर्वाक्षर सन्निपाती कहा गया है। ऐसी अवस्था में उन्हें तो कोई सशय रहना ही नहीं चाहिए। फिर उन्होंने भगवान से उक्त प्रश्न क्यों किये हैं? शास्त्रानुसार गौतम स्वामी केवली नहीं तथापि केवली सरीखे हैं और सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। शास्त्र मज्जिमीकी इतनी महिमा बतलाई गई है वे इस प्रकार के प्रश्न क्यों करते हैं?

यद्यपि यह प्रश्न श्रोताओं के मस्तिष्क में उत्पन्न होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अतएव वक्ता आप ही प्रश्न खड़ा करके उसका समाधान करता है।

छद्मस्थ है। छद्मस्थ होने के कारण ज्ञान में कुछ कमी रहती है। जिसके ज्ञान में कुछ कमी न हो वह छद्मस्थ ही कैसा? अतएव छद्मस्थ के लिए कुछ भी अनागत न रहे यह समावना नहीं की जा सकती। ज्ञान को ढँकने वाला ज्ञानावरण कर्म छद्मस्थता के कारण विद्यमान रहता है। अगर छद्मस्थ में अज्ञान की जरा भी मात्रा नहीं है तो फिर ज्ञानावरण ने किसे ढँक रक्खा है? ज्ञानावरण कर्म क्या व्यर्थ है? नहीं। जब ज्ञानावरण कर्म है तो किन्ही अशा में अज्ञान भी अवरण है। ऐसी अवस्था में गौतम स्वामी ने अगर भगवान् महावीर से प्रश्न किये तो क्या आश्चर्य की बात है?

एक बात और है। यह नियम नहीं कि अनजान ही प्रश्न करे अन्यथा न करे। जो जानता है वह भी प्रश्न कर सकता है। कदाचित् गौतम स्वामी इन प्रश्नों का उत्तर जानते भी हो तब भी प्रश्न करना समभव है। आप पूछ सकते हैं कि जानी हुई बात पूछने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर होगा — उस बात पर अधिक प्रकाश डलवाने के लिए अपना बोध बढ़ाने के लिए। अथवा जिन लोगों को प्रश्न पूछते सकाच होता है या पूछना नहीं आता या किन्हीं इस विषय में विपरीत धारणा हो रही है उनके लाभ के लिए उन्हें यथार्थ बोध कराने के लिए गौतम स्वामी ने ये प्रश्न पूछे हैं। मले ही गौतम स्वामी उन्हें स्वयं समझाने में समर्थ होंगे तथापि भगवान् के मुखारविन्द से निःसृतन वाला प्रत्येक शब्द विशेष प्रभावशाली और प्रामाणिक होता है इस विचार से उन्होंने भगवान् के द्वारा ही इन प्रश्नों का उत्तर प्रकट करवाया है।

करीबी स्वामी का स्वयं कोई सदह नहीं था लेकिन शिष्या का सन्दर्भ हरण करने के लिए गौतम स्वामी से उन्होंने प्रश्न किये थे। उन प्रश्नों का रूप भी ऐसा है माना उन्हें स्वयं ही सदह था और स्वयं ही प्रश्न करते थे।

साहू गोयम पण्णा ते छिण्णो मे सराओ इमो ।।

अण्णोवि सराओ मज्झ त मे कहसु गोयमा ।।उत्ता 23/28

अर्थात्— हे गौतम! आपने मेरा यह सशय तो दूर कर दिया लेकिन

का उतना महत्त्व न समझ पाये, लेकिन सच्चा तत्व—जिज्ञासु इन वचनों को अमृत समझता है और इनका पान करके अपने आपको कृतार्थ समझता है। एक जगह किसी कवि ने कहा है—

ते न यहा नागर बडे जिन्ह नयननि तव आब ।

फूल्यो अनफूल्यो रह्यो, गँवई गाँव गुलाब ॥

आज श्रेणिक कामदेव और आनन्द जैसे जिज्ञासु श्रोता नहीं रहे इसी कारण इन वचनों का सम्मान कम है। यह लोग साधु तो क्या श्रावक से भी इन वचनों को सुनकर आनन्द की हिलोरो में उतराने लगते थे। यह लोग गुलाब के पानी की चाह करने वाले नागरिकों के समान थे। जो गँवार है उन्हें गुलाब की कद्र का क्या पता? वे उसे कटीला वृक्ष समझकर काट फैंकेगे।

तात्पर्य यह है कि गौतम स्वामी जानते हुए भी अनजानों की वकालत करने के लिए अपने ज्ञान में विशदता लाने के लिए शिष्यों को ज्ञान देने के लिए और अपने वचन में प्रतीति उत्पन्न करने के लिए यह सब प्रश्न कर सकते हैं।

अपने वचन में प्रतीति उत्पन्न करने का अर्थ यह है कि मान लीजिए किसी महात्मा ने किसी जिज्ञासु को किसी प्रश्न का उत्तर दिया। लेकिन उस जिज्ञासु को यह सदेह उत्पन्न हुआ कि इस विषय में भगवान न मालूम क्या कहते? उसने जाकर भगवान से वही प्रश्न पूछा। भगवान ने वही उत्तर दिया। श्रोता को उन महात्मा के वचनों पर प्रतीति हुई। इस प्रकार अपने वचनों की दूसरों को प्रतीति कराने के लिए भी स्वयं प्रश्न किया जा सकता है।

इसके सिवाय सूत्र—रचना का क्रम गुरु—शिष्य के सवाद में होता है। अगर शिष्य नहीं होता तो गुरु स्वयं शिष्य बनता है इस तरह सुधर्मा स्वामी इस प्रणाली के अनुसार भी गौतम स्वामी और भगवान महावीर से प्रश्नोत्तर करा सकते हैं। यद्यपि निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि गौतम स्वामी ने उक्त कारणों में से किस कारण से प्रेरित होकर प्रश्न किये थे तथापि यह निश्चित है इन प्रश्नों के सबध में उक्त तर्क को स्थान नहीं है। तर्क निर्मूल है।

भगवान ने उत्तर में जो 'हन्ता' शब्द कहा है उसका अर्थ आमत्रण या सबोधन करना है और 'हो' भी है।

प्रश्न—'एता गोयमा' इतना कहनेसे ही गौतम स्वामी के प्रश्नों का उत्तर हो जाता है। फिर भगवान ने 'चल्माण चलिण जाव पिज्जरिज्जमाण पिज्जिण्णो' इतने शब्द क्यों बड़े हैं?

सर्वप्रथम पृथ्वी का उपकार है जो पृथ्वी का उपकार नहीं मानता वह कृतघ्न है।

सुना जाता है कि अमेरिका के थौर नामक डाक्टर के शरीर पर सॉप रेगते रहते हैं लेकिन उसे नहीं काटते। मधु-मक्खियाँ उसके शरीर पर बैठती रहती हैं। लेकिन उसे नहीं काटती। उसने भारतीय साहित्य का अध्ययन करके योग द्वारा साधना की है। एक बार वह अपने शिष्य के साथ जंगल में गया। शिष्य ने डाक्टर से पूछा—सब भूमियों में कौन सी भूमि उत्तम है? डाक्टर थौर ने हँसकर उत्तर दिया—जिस भूमि पर तू दो पैर रखकर खड़ा है उसे स्वर्ग की भूमि से भी अच्छी न माने तो तुझे उस पर पैर रखने का क्या अधिकार है? शिष्य ने कहा—क्या यह भूमि स्वर्ग की भूमि से भी अधिक महिमा वाली है? सुनते हैं स्वर्ग की भूमि रत्नमयी है फिर इस भूमि को स्वर्ग भूमि से बड़ी क्यों मानना चाहिए? डाक्टर ने उत्तर दिया—स्वर्ग की भूमि चाहे जैसी हो तेरे किस काम की? वहाँ के कल्पवृक्ष तेरे किस काम के? स्वर्ग की भूमि को बड़ा मानना तेरा जिस भूमि में तू रहना किया और कर रही है उसका अपमान करना है। इस भूमि का अपमान करना घोर कृतघ्नता है। अपनी मातृभूमि का अपमान करने वाले के समान कोई नीच नहीं है।

सच्चे हृदय से सेवा करने वाली घर की स्त्री का अनादर करके वेश्या की प्रशंसा करने वाला जैसे नीच गिना जाता है वैसे ही वह व्यक्ति भी नीच है जो भारत में रहकर अमेरिका फ्रांस आदि की प्रशंसा करता है और भारतवर्ष की निन्दा करता है। अमेरिका और फ्रांस की प्रशंसा के गीत गाने वाले बिना पासपोर्ट लिए वहाँ जाकर देखे और वहाँ की नागरिकता के अधिकार प्राप्त करे तो सही। जिस देश में पैदा हुए हैं उसकी निन्दा करके दूसरे देश की प्रशंसा करने वाले गिरे हुए हैं भोग का कीड़ा है उससे किसी प्रकार का उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता।

तात्पर्य यह है कि भोगों की लालसा से प्रेरित होकर आत्मिक कार्यों को छोड़ देना यही गुलामी है यही बधन है और इसीसे विविध प्रकार के दुखों का उद्गम होता है।

भोगमय कपड़े छोड़कर त्याग को अपनाते वाले के लिए मुक्ति भी सगीष है। भोगमय वस्त्रों का त्याग आनन्द शब्दक नहीं था किया था। उसने कपास के बने एक युगलपट क्षौमवस्त्र का आकार रखकर शेष समस्त वस्त्रों का त्याग कर दिया था। क्या इस त्याग को मोक्ष का मार्ग न मानेंगे? इस प्रकार पाषाण वस्त्रों का त्याग कर हम अपने अज्ञान का भी कल्याण देना

न करे? इन पापमय भोगी कपड़ों का त्याग करना सामाजिक का अंग क्यों
न कहा जाय? बारह व्रत सामाजिक के अंग हैं अतएव इन वस्त्रों का त्याग
भी सामाजिक है। त्याग द्वारा अपने भाइयों पर अनुकम्पा करना धर्म है। त्याग
को जीवन में जितना स्थान मिलेगा जीवन उतना ही कल्याणमय बनेगा।

एकार्थ—अनेकार्थ

श्री गौतम स्वामी के प्रथम प्रश्न के अन्तर्गत नौ प्रश्नों का उत्तर भगवान् महावीर ने दिया। तत्पश्चात् गौतम स्वामी भगवान् के प्रति पुनः प्रश्न करते हैं।

मूल—एएण भत्ते। नव पया कि एगद्धा? णाणा घोसा? णाणा वजणा? उदाहु णाणाद्धा? णाणा घोसा? णाणा वजणा?

गौयमा! चलमाणे चलिए, उदीरिज्जमाणे उदीरिए वेइज्जमाणे वेइए पहिज्जमाणे पहीणे, एएण चत्तारि पया एगद्धा णाणा घोसा णाणा वजणा उप्पण्णपक्खस्स। छिज्जमाणे छिण्णे भिज्जमाणे भिण्णे दड्ढमाणे दड्ढेमिज्जमाणे मडे निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे एए ण पच पया णाणद्धा णाणा घोसा णाणा वजणा विगयपक्खस्स।

—एतानि भगवन! नव पदानि किमेकार्थानि नानाघोषाणि नानाव्यञ्जनानि उताहो नानार्थानि नानाघोषाणि नानाव्यञ्जनानि?

गौतम! चलत चलितम उदीर्यमाणमुदीरितम वेद्यमान वेदितम प्रहीयमाण प्रहीणम् एतानि चत्वारि पदानि एकार्थानि नाना घोषाणि नानाव्यञ्जनानि उत्पन्नपक्षस्य। छिद्यमान छिन्नम भिद्यमान भिन्नम दह्यमान दग्धम ग्रियमाण मृतम निर्जीर्यमाण निर्जीर्णम एतानि पचपदानि नानार्थानि नाना घोषाणि नानाव्यञ्जनानि विगतपक्षस्य।

मूलार्थ—भगवन! यह नौ पद क्या एक अर्थ वाले नाना घोष वाले और नाना व्यञ्जन वाले हैं? अथवा नाना अर्थ वाले नाना घोष वाले और नाना व्यञ्जन वाले हैं?

हे गौतम! जो चल रहा है वह चला जा उदीरा जा रहा है वह उदीरा गया जो देदा जा रहा है वह ददा गया जो नष्ट हो रहा है वह नष्ट हुआ यह चार पद उत्पन्न पक्ष की अन्वेषण से एक अर्थ वाले नाना घोष वाले और

नाना व्यंजनो वाले है। तथा जो छिद रहा है वह छिदा जो भिद रहा है वह भिदा जो जल रहा है वह जला जो मर रहा है वह मरा जो शिर रहा है वह खिरा यह पंच पद विगत पक्ष की अपेक्षा से नाना अर्थ वाले नाना धोष वाले और नाना व्यंजनो वाले है।

व्याख्यान- गौतम स्वामी का प्रश्न यह है कि इन नौ पदों के धोष अन्तर व्यंजन तो निराले-निराले है ही परन्तु अर्थ भी इनका निराला निराला है या एक ही? अर्थात् यह पद एकार्थक है या नानार्थक है?

एकार्थक पद दो प्रकार के होते हैं-प्रथम तो एक ही विषय की बात को एकार्थक कहते हैं दूसरे जिन पदों का मतलब एक हो उन्हें भी एकार्थक कहा है।

धोष तीन प्रकार के होते हैं-(1) उदात्त- जो उच्च स्वर से बोला जाय (2) अनुदात्त- जो मीठे स्वर से बोला जाय और (3) स्वरित-जो न विशेष उच्च स्वर से न विशेष मीठे स्वर से बल्कि मध्यम स्वर से बोला जाय। इस विषय का विषय ज्ञान स्वर-विज्ञान को समझने से हो सकता है।

शास्त्रकार ने एकार्थक और नानार्थक की एक बौध्दगी बताई है-

- (1) समानार्थक समान व्यंजन
- (2) समानार्थक विविध व्यंजन
- (3) भिन्नार्थक समान व्यंजन
- (4) भिन्नार्थक भिन्न व्यंजन

कई पद समान अर्थ वाले और समान व्यंजन एवं समान धोष वाले होते हैं। जैसे क्षीर-क्षीर। इन दोनों पदों का अर्थ एक है धोष भी एक है और व्यंजन भी एक ही है। अतएव यह पद समानार्थक समान व्यंजन वाले पद कहकर अन्तर्गत है।

अनेक पद ऐसे होते हैं जिनके व्यजन भी भिन्न-भिन्न होते हैं। और अर्थ भी भिन्न-भिन्न होता है। जैसे -घट पट, लकुट आदि। यहाँ न व्यजनो की समानता है न अर्थ की समानता है। यह पद चौथे भग के अन्तर्गत हैं।

गौतम स्वामी ने प्रश्न करते हुए यहाँ चौमगी के दूसरे और चौथे भग को ग्रहण किया है। अर्थात् उन्होने इन दो भगो को लेकर ही प्रश्न किया है। प्रश्न किया जा सकता है कि गौतम स्वामी ने उक्त चौमगी के प्रथम और तृतीय भग को क्यों छोड़ दिया? उनके विषय में प्रश्न क्यों नहीं किया? इसका उत्तर यह है कि पहले और तीसरे भग का इन नौ पदो में समावेश नहीं होता, क्योंकि नव पदो के व्यजन भिन्न-भिन्न हैं यह स्पष्ट रूप से प्रकट है। इसमें प्रश्न को अवकाश ही नहीं है। इसी कारण गौतम स्वामी ने प्रथम और तृतीय भग को छोड़ कर दूसरे और चौथे भग को ग्रहण करके ही प्रश्न किया है।

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने फरमाया है कि-चलमाणे चलिए, उदीरिज्जमाणे उदीरिए वेइज्जमाणे वेइए और पहिज्जमाणे पहीणे इन चार पदो के व्यजन और घोष निराले-निराले हैं लेकिन अर्थ एक ही है। और आगे के पाँच पद भिन्न घोषो वाले, भिन्न व्यजनो वाले और भिन्न अर्थ वाले हैं।

यहा यह आशका होती है कि चलमाणे चलिए इत्यादि जिन चार पदो को एक अर्थ वाला बतलाया गया है उनका अर्थ भिन्न भिन्न प्रतीत होता है और पहले भिन्न-भिन्न अर्थ किया भी गया है। ऐसी स्थिति में भगवान ने किस अपेक्षा में चारो पदो का अर्थ एक फरमाया है?

इस सबध में शास्त्रकार का कथन है कि जो भी बात कही जाती है वह किसी न किसी अपेक्षा से ही कही जाती है। यहा चारो पदो को उत्पन्न पक्ष की अपेक्षा से एकार्थक बतलाया गया है।

वादी और प्रतिवादी के द्वारा बोला जाने वाला आदि वचन पक्ष कहलाता है। यहा इन चारो पदो को उत्पाद नामक पक्ष पर्याय को ग्रहण करके एक अर्थ वाला कहा गया है। तात्पर्य यह है कि प्राथमिक चार पदो का अर्थ उत्पाद पर्याय की अपेक्षा एक ही अर्थ है और यह चारो एक ही काल में होने वाले हैं एक ही अन्तर्मुहूर्त में चलन-क्रिया उदीरणा-क्रिया ददना-क्रिया और प्रहीण क्रिया नी हो जाती है। इन चारो की स्थिति एक ही अन्तर्मुहूर्त है। इस प्रकार तुल्य काल की अपेक्षा से नी यह चार पद एक अर्थ वाले कहलाते हैं।

अर्थ—यह चारों पद एक ही कार्य को उत्पन्न करने के कारण एकार्थक कहलाते हैं। उदाहरणार्थ—पत्र लिखने में कागज कलम दवात और लिखने वाला यह चार हुए मगर यह सब मिलकर एक ही कार्य के साधक होते हैं अतएव एकार्थक हैं।

यह चारों मिल कर एक कार्य कोन—सा करते हैं जिस की अपेक्षा से इन्हें एकार्थक कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर है—केवलज्ञान का प्रकट करना। यह चारों मिलकर केवलज्ञान को प्रकट करने रूप एक ही कार्य के वर्णा होने से एक ही अर्थ वाले कहलाते हैं।

इन नौ पदों में कर्म का विचार किया गया है और कर्म का नाश होने पर दो फल उत्पन्न होते हैं—पहला केवल ज्ञान और दूसरा मोक्षप्राप्ति। पहले के चार पदों ने मिलकर केवलज्ञान उत्पन्न किया। इस पक्ष की अपेक्षा चारों पदों का अर्थ एक बतलाया गया है।

आत्मा के लिए केवलज्ञान की प्राप्ति अपूर्व है। आत्मा को पहले सभी कर्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि केवलज्ञान एक बार उत्पन्न होने के पश्चात् कभी मिटता नहीं है। जा वस्तु आकर फिर जाती है वह प्रणाम नहीं है। प्रदान तो वहीं है जा आकर फिर कभी न जावे। केवलज्ञान एसी ही वस्तु है अतएव प्रधान है। प्रधान पुरुष इसी ही प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं।

शका—इन चार पदों से केवलज्ञान की ही उत्पत्ति क्या मानी गई है? दूसरे ज्ञान की उत्पत्ति क्या नहीं मानी गई?

समाधान—सब ज्ञानों में केवलज्ञान ही उत्कृष्ट है। वही क्षायिक ज्ञान है। कर्मों का क्षय हान से ही वह उत्पन्न होता है। इन चारों पदों से अन्य ज्ञानों की उत्पत्ति मानी जाय तो अनक बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। अतः इन पदों से केवलज्ञान की उत्पत्ति मानना ही समुचित है। और इसी अपेक्षा से इन चार पदों का स्मरण अर्थ वाला बतलाया गया है।

होने से पहले ही उदय में लाये जाते हैं, उसे उदीरणा कहते हैं। दोनो ही जगह उदय तो समान ही है मगर एक जगह स्थिति का परिपाक होता है और दूसरी जगह नहीं। उदय या उदीरणा होने पर कर्म की वेदना होती है अर्थात् कर्म के फल का अनुभव होता है।

जिस कर्म के फल का अनुभव हो गया वह कर्म नष्ट हो जाता है—आत्मा के प्रदेशो से पृथक् हो जाता है। उसे कर्म का पहीण होना कहते हैं।

इस प्रकार यह चारो पद आत्म प्रदेशो से कर्मो को हटा देते हैं तब केवलज्ञान प्रकट होता है। केवलज्ञान के इस उत्पन्न पक्ष को ग्रहण करके ही इन चारो पदो को एकार्थक कहा है।

टीकाकार आचार्य का कथन है कि यह व्याख्या भगवती सूत्र की प्राचीन टीका के आधार पर की गई है। अन्य आचार्यों का अभिप्राय इस सबध मे भिन्न प्रकार का है। उनका कथन है कि यह चार पद स्थितिवध विशेष रहित अर्थात् सामान्य कर्म के आश्रित होने से एकार्थक हैं और केवलज्ञान की उत्पत्ति के साधक हैं। एक ही अन्तर्मुहूर्त में यह केवलज्ञान की उत्पत्ति के लिए व्यापार करते हैं। अतएव इन्हे एकार्थक कहा गया है।

प्रश्न—पहले के चार पदो को एकार्थक बतलाने से ही यह सिद्ध हो जाता है कि शेष अत के पाँच पद अनेकार्थक हैं। फिर उन्हे अलग अनेकार्थक क्यों कहा है ?

उत्तर—सूत्र की रचना दो प्रकार से होती है—एक विद्वत्तापूर्वक दूसरी दयापूर्वक। विद्वत्तापूर्वक जो रचना होती है उसमे सक्षेप का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वही अर्थ कायम रहे और रचना मे एक मात्रा की कमी हो जाय तो ऐसे लेखको को इतनी खुशी होती है मानो पुत्र की उत्पत्ति हुई हो। एक मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा यह कथन प्रसिद्ध है। मगर ऋषियो की रचना इस दृष्टि से नहीं रची जाती। वे अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए रचना मे सक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझते। अल्प स अल्प बुद्धि वाला भी जिस प्रकार वस्तु तत्व को समझ सके उसी प्रकार का यत्न वे करते हैं। चाहे अक्षर बढ़ जाएँ। यही कारण है कि शास्त्रकार न पहले के चार पदो को एकार्थक बतलाकर भी अत क पाच पदो को अलग अनेकार्थक बतलाया है।

तात्पर्य यह कि छिज्जनाण छिण्ण से लगाकर निज्जरिज्जमाण रिज्जणे तक पाच पद भिन्न-भिन्न व्यञ्जन वाले विभिन्न घास वाले और

मिन्न-मिन्न अर्थ वाले हैं। यह बात विगत पक्ष की अपेक्षा से कही गई है।
 वहाँ इन पाच पदों का जरा विस्तार से विचार किया जाता है।

अन्तिम पाच पदों में छिज्जमाणे छिण्णे यह प्रथम पद है। यह पद
 कर्मों की स्थिति की अपेक्षा से है। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के आन्तर
 तेरहवें गुणस्थान वाले सयोग केवली जब अयोग केवली होने वाले होते हैं
 मन दग्ध दाय के योग को रोक कर अयोगी अवस्था में पहुँचने के उन्मुग
 होने हैं तब वेदनीय नाम मोर कर्म की जो प्रकृति शेष रहती है उसकी लम्बे
 लम्बे की स्थिति को सर्वापवर्तन नामक करण द्वारा अन्तमूर्त्त की स्थिति बना
 लाते हैं। अर्थात् लम्बी स्थिति को छोटी कर लेते हैं। यही कर्मों का छेदन
 करना कहलाता है।

यद्यपि कर्मों का यह छेदन असाख्यात समयों में होता है लेकिन प्रथम
 समय में ही जब छेदन क्रिया होने लगी तभी छोड़े-छिन्न हुए ऐसा कहना
 चाहिए।

यद्यपि कर्मों का यह छेदन होने में और भेदन होने में अन्तर है। छेदन
 स्थिति बन्ध के आश्रित है और भेदन अनुमागवध के आश्रित है। स्थिति का
 छेदन हाना छिज्जमाण हाना कहलाता है और कर्मों के रस का भेदन करना
 छिज्जमाण हाना कहलाता है। तेरहवें गुणस्थानवर्ती सयोगी केवली स्थितिघात
 का साथ रसघात भी करता है।

स्थितिघात और रसघात का काल एक ही होता है लेकिन स्थितिघात
 का खडव न रसघात का खडव अनन्त होता है। अर्थात् स्थिति का कर्म का
 परन्तु अनन्त गुण हैं। स्थिति खड की क्रम रचना जाती है कि इस समय
 इन्हीं स्थिति खड का नाश होगा। अतएव यद्यपि कर्म स्थिति और कर्म रस
 का नाश एक ही समय होता है लेकिन स्थितिघात का पृथक् अलग है और
 रसघात का अलग है इस कारण छिज्जमाण और भिज्जमाण पदों का अर्थ
 अलग-अलग है।

आयुष्मन् को जन्म हो जाय और नया आयु कर्म न बच रहा मोक्ष का परिण
है।

यद्यपि मरण असख्यात समय में होता है लेकिन पहले समय में ही
जो मरने लगा उसे मरा कहा जा सकता है।

पौंचवा पद है—गिज्जरिज्जमाणे गिज्जिण्णे। समस्त कर्मों को
अकर्म्म रूप में परिणत कर देना यहाँ निर्जरा करना कहा गया है। यह स्थिति
चरुरी जीव ने कभी नहीं पापा की है। उसने कभी शुभ कर्म किये कभी
दुःख कर्म किये परन्तु समस्त कर्मों का नाश कभी नहीं किया। आत्मा के
भिन्न यह स्थिति अपूर्ण है। अतएव इस पद का अर्थ अन्य पदों से भिन्न है।
इस प्रकार अन्त के पाँच पद भिन्न भिन्न अर्थ वाले हैं।

श १० - पहले के जिन चार पदों को एकार्थक कहा है उनमें भी काम
अलग अलग हुआ है। और अन्त के जिन पाँच पदों को भिन्नार्थक कहा है
उनमें भी काम अलग अलग हुआ है। ऐसी स्थिति में चार को एकार्थक
पाँच को भिन्नार्थक कहा गया है। और पाँच पदों को भिन्नार्थक कहकर पूर्ववर्ती चार
पदों से अलग क्या किया गया है?

उत्तर—पूर्ववर्ती चार पदों से केवलज्ञान की उत्पत्ति रूप एक ही कार्य
होता है अब उन्हें एकार्थक कहा है और पिछले पाँच पद विगत पक्ष की
अपेक्षा भिन्न अर्थ वाले कह गये हैं। विगत का अर्थ है विनाश। वस्तु की एक
वर्तमान का नाश होकर दूसरी पर्याय होना विनाश है— अर्थात् एक अणु से
दूसरी अवस्था होना विनाश होना कहलाता है। एकान्त नाश किसी वस्तु का
नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी पदार्थ सतत सतत नहीं हो सकता। इस
प्रकार वस्तु विनाश की अपेक्षा से पाँच पदों को भिन्नार्थक माना गया है।
इन्हीं भिन्नार्थकता इस प्रकार है—

व्याख्या से हो गया कि केवलज्ञान की उत्पत्ति और समस्त कर्मों के क्षय रूप मोक्ष का क्रम प्रतिपादन करने के लिए इन नौ पदों की चर्चा की गई थी। केवलज्ञान और मोक्ष दोनों ही परम मागलिक हैं। अतएव आरम्भ में इनकी चर्चा करना असंगत नहीं है।

आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने राजा विक्रमादित्य को बोध दिया था। कहते हैं कल्याणमन्दिर उन्हीं की रचना है। इन आचार्य ने सम्मति तर्क नामक ग्रन्थ की भी रचना की है। उसमें आचार्य ने 'चलमाणे चलिए।' इत्यादि सूत्र को पुष्ट करते हुए कहा है—

उप्यज्जमाण काल उप्पण्ण विगयय विगच्छन्त।

दविय पण्णवयतो, तिकाल विसय विसेसेइ ॥

अर्थात्— उत्पद्यमान कालिक (वर्तमान कालीन) द्रव्य को उत्पन्न कालिक(भूतकालीन) तथा विगच्छत कालिक (वर्तमान कालीन) द्रव्य को विगत कालिक (भूत कालीन) प्ररूपण करने वाले भगवान ने द्रव्य को त्रिकाल विषयक प्रतिपादन किया है। तात्पर्य यह है कि वस्तु अपनी उत्पत्ति के प्रथम समय से अन्तिम समय तक उत्पद्यमान होती है अत एव 'उत्पद्यमान पद से' वर्तमान और भविष्य काल विषयक वस्तु का प्रतिपादन किया है और 'उत्पन्न पद से भूतकालीन वस्तु का प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार विगच्छत पद से और विगत पद से तीनों कालों का निरूपण समझना चाहिए। इस तरह चलमाणे चलिए' आदि पदों से भगवान ने यह सूचित किया है कि वस्तु तीनों कालों में विद्यमान रहती है।

श्रीसिद्धसेन दिवाकर कहते हैं कि 'चलमाणे' इस कथन से वर्तमान काल और भविष्यकाल का बोध होता है। अतएव गौतम स्वामी भगवान से प्रश्न करते हैं कि द्रव्य भूतकाल में भी होगा या नहीं?

आरम्भिक क्रिया से लेकर अन्तिम समय की क्रिया तक वर्तमान और भविष्य का बोध होता है और 'उत्पन्न' कहकर भगवान ने भूतकाल का बोध कराया है। इस प्रकार पूर्वोक्त नौ पदों से यह सिद्ध होता है कि द्रव्य भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में विद्यमान रहता है। इस प्रकार इन पदों में कर्म की चर्चा होने पर भी द्रव्य की चर्चा का भी समावेश हो जाता है।

किसी किसी आचार्य का अनिप्राय यह है कि इन नौ पदों के विषय में शास्त्र में वही ऐसा उल्लेख नहीं है कि यह पद कर्म के विषय में ही कह गये हैं। ऐसी स्थिति में इन्हीं कर्म के सम्बन्ध में ही ज्ञान का वाई कारण नहीं

है। अन्तः इन् कर्म के विषय में सीमित न रखाकर वस्तु मान के विषय में लानू करना चाहिए।

पहले दो चार पद उत्पत्ति के सूचक हैं और अन्त के पाँच पद विनाश के सूचक हैं। इन् प्रत्येक वस्तु पर घटाया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक वस्तु अन्तः और विनाश से युक्त है। मगर प्रश्न यह है कि इन्हे सामान्य रूप से नाना, मात्र पर दोष घटाया जा सकता है? इस व्याख्या में पहले के चार पद नाना वजन नाना घोर वाले और एकार्थक का हिसाब कैसे लेतेगा?

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे आचार्य कहते हैं कि हमारे अर्थ में नाना वजन नाना घोर और एक अर्थ घटाने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि नाना वजन नाना घोर और विगत पक्ष को स्पष्ट कर दिया है। नौ पदा को सामान्य रूप में कानने का कारण यही है।

चलना पद है—चलमाणे चलिए। यह चलन अकेले कर्म में नहीं बरता, बल्कि प्रथम पाया जाता है। चलन का अर्थ है—अस्थिरता। अस्थिरता रूप में पद का मुख्य कर्मक यहाँ पदार्थ की उत्पत्ति बतलाई गई है।

दुर्गम पद है—उदीरिज्जमाण उदीरिए। जा वस्तु स्थिर है उस प्रश्ना में चलन का उदीरणा कहते हैं। अतएव उदीरणा भी एक प्रकार की चलन क्रिया ही है।

व्यजन पद है—वज्जमाण वडिए। वि उपसर्ग पूर्वक एजृ धातु से व्यजन शब्द बना है। व्यजन का अर्थ है—काँपना। काँपना स्वरूप की अपेक्षा उच्चतर है।

दोष पद है पहिज्जमाण पहीण। अर्थात् जा प्रग्रहट—ग्रहट ही रता है उह ग्रहट हुआ। अन्त स्थान से पतित होना गिर जाना ग्रहट होना कहलाता है। यह भी एक प्रकार की चलन क्रिया ही है। बिना चलने कोई वस्तु अपनी स्थिति में गिर नहीं सकती इसलिए चलन है। इस प्रकार यह धारा पद अन्तः ही है।

मे कर्म का भी समावेश हो जाता है तथा अन्य पदार्थों का भी समावेश हो जाता है मगर कर्म रूप विशेष पक्ष मे अन्य पदार्थों का समावेश नहीं होता है इसलिए सामान्य पक्ष ग्रहण करके इन पदों की व्याख्या करनी चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि शेष पाँच पदों की सगति किस प्रकार बिटलाई जायेगी? इस प्रश्न का समाधान यह है—

इन पाँच पदों का कर्म रूप विशेष पक्ष स्वीकार करके व्याख्यान किया गया है, मगर यह भी वास्तव मे सामान्य रूप ही है। कर्म को विशेष करने से यह पद विशेष हो गये हैं लेकिन वास्तव मे यह पद सामान्य हैं। छिज्जमाणे' आदि पद सामान्य रूप से क्रियावाचक हैं। छेदन चाहे कर्म का हो चाहे किसी अन्य वस्तु का सभी के लिए समान रूप से वह लागू हो सकते हैं इस प्रकार भेदन कर्म का भी होता है और अन्य वस्तुओं का भी। जलना मरना, जर्जरित होना आदि क्रियाएँ भी अकेले कर्मसे ही सबध नहीं रखती अपितु सभी से उनका सबध है। इससे यह स्पष्ट है कि यह पद भी सामान्य रूप ही है, विशेष रूप नहीं।

इन पदों को भिन्न अर्थ वाला क्यों कहा है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि छेदन भेदन आदि भिन्न-भिन्न क्रियाएँ हैं जैसे कुल्हाड़ी से वृक्ष की शाखा को छेद डालना पृथक् है और तीर से शरीर को भेद डालना पृथक् है। छेदन तो अलग अलग कर देता है और भेदन भीतर घुसने को कहते हैं इस प्रकार छेदन और भेदन मे अन्तर है। इसी प्रकार अग्नि से घास फूस को जलाना छेदन भेदन से पृथक् है। मरण-प्राण त्याग करने को अथवा वस्तु के बदल जाने को कहते हैं। अतएव यह भी छेदन भेदन और ज्वलन से भिन्न ही हुआ क्योंकि जीव बिना छेदन-भेदन किये और बिना जलाये भी मर जाता है। अगर मरण इन क्रियाओं से भिन्न न होता तो ऐसा क्यों होता? इससे यह स्पष्ट हो जाता है। कि मरने की क्रिया पूर्वोक्त क्रियाओं से न्यारी है।

बहुत पुराने को जीर्ण कहते हैं। निर्जरना का अर्थ है-जर्जरित होना। पदार्थ दिना छेदे भेदे जलाये भी ऐसा जर्जरित हो जाता है कि दीखता ता है मगर हाथ लगाते ही बिखरने लगता है। अतएव निर्जीर्ण होना भी छेदन भेदन आदि से भिन्न समझना चाहिए। इस तरह उक्त पाँच पद भिन्नार्थक हैं। यह बात स्पष्ट हो जाती है।

अब यह पूछा जा सकता है कि दिगत पक्ष का अर्थ क्या है? दिगत का अर्थ है- दिज्ञा होना। यह पाँच पद भिन्नाधक है तद्विना दिगत पक्ष का समावेश इन पाँचों मे होता है। छेदन भेदन आदि से वस्तु का दिज्ञा हो

नहीं है, कलकता सौ योजन दूर है। चला कम है और चलना अधिक है। ऐसी दशा में उसे गया कैसे कहा जाय?

जो ऐसा प्रश्न करता है उसे व्यवहार का ज्ञान तो है पर निश्चय का ज्ञान नहीं है। ज्ञानी जन निश्चय नय की अपेक्षा जो कथन करते हैं उसका प्रश्नकर्ता को भान नहीं है। इस न जानी हुई बात को समझा देने का नाम ही सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त और निश्चय नय की अपेक्षा चल रहे को चला कहना चाहिए।

व्यवहार नय की अपेक्षा जो कलकता जा रहा है उसे चलता माना जाता है गया नहीं माना जाता। निश्चयनय कहता है कि जो चलने लगा वह चला अर्थात् जिसने गमन क्रिया आरम्भ कर दी वह गया ऐसा मानना चाहिए।

विशेषावश्यक भाष्य में इस प्रश्न की विस्तार पूर्वक विवेचना की गई है। वहा जमाली के चलमाणे अचलिए इस मत पर विचार कर इसका सहेतुक खडन किया गया है। और चलमाणे चलिए इस सिद्धान्त की स्थापना की गई है।

जो लोग यह कहते हैं कि मोक्ष की चर्चा ही तत्त्व है उन्हे यह भी समझना चाहिए कि क्या शास्त्र में परमाणु की चर्चा काल की चर्चा क्षेत्र की चर्चा नहीं की गई है? अगर की गई है तो किस दृष्टि से? शास्त्र में अगर पुण्य की बात कही है तो क्या पाप की बात नहीं कही है? बध का विवेचन है तो क्या निर्जरा का विवेचन नहीं है? शास्त्र में सभी विषयो की यथोचित चर्चा है और ये सभी मोक्ष में निमित्त होते हैं।

चलमाणे चलिए इस सिद्धान्त को स्वीकार न करने से अनेक दोष आते हैं। भगवती सूत्र में आगे वर्णन आएगा कि गौतम स्वामी न भगवान स प्रश्न किया—प्रभो! एक मुनि भिक्षा—चर्चा के लिए गया। मोहनीय कर्म के उदय से वहाँ उसे कोई दोष लग गया। दोष तो लग गया मगर दाद में मुनि का पश्चात्ताप हुआ। उसने विचार किया कि मैं गुरु महाराज की सवा में उपस्थित होकर इस दोष की आलाचना करूंगा। आलोचना करने का सकल्प करके उसने गुरु महाराज की सवा में प्रस्थान किया। किन्तु वहाँ पहुँचन स पहल ही मार्ग में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया ऐसी स्थिति में दाष लगान वाला वह मुनि आराधक कहलाएगा या नहीं?

गयायान न उत्तर दिया—आराधक हागा।

है फिर आरक्षक कैसे हो गया?

मगदान ने फरमाया—चलमाणे चलिए अर्थात् जो चलने लगा वह चला इस सिद्धान्त के अनुसार वह मुनि आरक्षक है। वह आलोचना करने चला मगर कार्य पूर्ण न हुआ तो यह उसके अधिकार की बात नहीं है।

अगर चलमाणे चलिए सिद्धान्त न माना जाय तो आरक्षक पद में भी लम्बी आ जाएगी और इस प्रकार मोक्ष का भी अभाव हो जायगा।

इस प्रकार निश्चय नरा की अपेक्षा जो चलने लगा वह चला ऐसा चला चलता है। लेकिन केवल निश्चय नरा को ही मानकर बैठे रहने से और चलमाणे का त्याग कर देने से भी काम नहीं चल सकता। निश्चय और चलमाणे दोनों का यथायोग्य आश्रय लेना चाहिए। एक दूसरे की अपेक्षा रखना ही समझ ही समझ होता है अन्य निरपेक्षा नरा एकांत रूप होने से मिथ्या है। एकांत चक्रवर्ती परमार्थ से दूर रहता है और एकांत निश्चयवादी भी परमार्थ तक नहीं पहुँच सकता। इसीलिए कहा है—

निरपेक्षा नरा मिथ्य, सापेक्षा वस्तुतोऽर्थकृत।

यह एक शका और हाती है। वह यह कि चलमाणे चलिए यह प्रश्न पहल क्या पृच्छा गया है? पहल इस शका के विषय में कहा गया था कि यह पद माक्ष के लिये है मगर अब तो यह मोक्ष के लिये नहीं रहा सामान्य रूप से सभी के लिये हो गया अतएव जहाँ पहल पद को मार्गलिक कहा था वहाँ अब यह मार्गलिक न रहा तब फिर इस अमार्गलिक पद को मार्गप्रथम स्थान देने का क्या प्रयोजन है?

इसका उत्तर दूसरे आचार्यों ने यह कह कर दिया है कि मार्गप्रथम नरा सुआय कहकर मगल किया ही है, फिर तब विनया की गयी बात मार्गलिक ही हाती है। इस चलमाणे चलिए रूप तब विनया का अर्थ माया है। अतएव यह पद भी मार्गलिक ही है। इसमें माया प्राणिक का विनया भी अन्तर्भूत हो जाता है।

माक्ष की प्राप्ति जीव का ही हृन्ती। अतएव जीव का ही मूल स्वरूप समझ लेने पर ही माक्ष का स्वरूप ठीक-ठीक समझ में आता है। जीव का स्वरूप समझने के लिए यह साझना भी आवश्यक है कि वे किस प्रकार के हैं। और वर्तमान में किस-किस स्थिति में विद्यमान हैं?

जीव के यह वर्तमान के लिए स्थान में कहा गया है

नेरइया असुराई पुढवाई बइदियादआ येव।

पचिदिय तिरिय नरा वितर जोइरिय वमाणी।।

नय के मत के अनुसार जीव के चौबीस भेद हैं। इन चौबीस भेदों में पहला दण्डक नारकी का है दस दण्डक असुर कुमार आदि के हैं पाँच दण्डक पृथ्वीकाय आदि के हैं तीन दण्डक दो—इन्द्रिय आदि के अर्थात् द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय के हैं। एक दण्डक पचेन्द्रिय तिर्यच का है एक दण्डक मनुष्य का एक दण्डक व्यन्तर देवों का, एक दण्डक ज्योतिषी का और एक दण्डक वैमानिक का। इन चौबीस भेदों में ही ससार के समस्त (अनन्तानन्त) प्राणियों का समावेश हो जाता है।

प्रश्न किया जा सकता है कि अनन्तानन्त प्राणियों का चौबीस भेदों में अन्तर्भाव करने का प्रयोजन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब किसी वस्तु की गणना करना शक्य न हो तो वर्गीकरण का सिद्धान्त काम में लाया जाता है। कल्पना कीजिए एक वन है। उसमें अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हैं। उन वृक्षों की गणना की जाय तो बड़ी ही कठिनाई उपस्थित होगी लेकिन उन्हीं वृक्षों की कोटिया बना ली जाएँ तो सुगमता होगी। जब सख्यात की ही गणना करने में कठिनाई आती है तो असख्यात की गणना किस प्रकार हो सकती है, यह सहज ही समझ में आ सकता है। अतएव अनन्तानन्त जीवों का चौबीस श्रेणियों में वर्गीकरण करने से उनका पता लग जाता है।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी वस्तु को श्रेणी बद्ध करने के लिए कोई एक निश्चित नियम नहीं है। यह विभाजन की इच्छा पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। विभाजक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी सदृश धर्म को आधार मानकर अभेद और विसदृश धर्म को आधार बनाकर भेद की कल्पना करता है, क्योंकि वस्तुओं में अनेक सदृश और विसदृश धर्म विद्यमान हैं। व्याख्या की सुगमता के लिए चौबीस भेदों की कल्पना की गई है यद्यपि इससे भी कम या अधिक की कल्पना की जा सकती है और अन्यत्र की भी गई है।

यहाँ इन चौबीस भेदों को दण्डक इसलिए कहा है कि इन स्थानों में रहकर आत्मा ने घोर कष्ट सहन किये हैं। यह चौबीस दण्ड के स्थान हैं। अज्ञादि काल से अब तक आत्मा इनमें निवास करके दण्डभोग रहा है। यद्यपि इस जन्म में कुछ सुख मिला है। लेकिन वह सुख स्थायी शान्ति दन वाला नहीं है अतएव इसे भी दण्डक कहा है। आत्मा ने तरक आदि पर्यायों में रहकर किस प्रकार दुःखमय स्थिति होगी है। इस बात को दिखाने के लिए ही शास्त्रकारों ने तरक आदि के भेद दिखलाये हैं। उनका दिवरण ब्रह्म से आया किया जायेगा।

नारकी जीवो का स्थित्यादि वर्णन

प्रश्न - णेरइयाण मते। केवइय काल ठिई पण्णत्ता?

उत्तर - गोयमा। जहण्णेण दस वाससहस्साइ उक्कोरोण
ते णिम गामरोवमाइ ठिई पण्णत्ता?

प्रश्न - णेरइया ण मते। केवइ कालस्सा आणमति वा? पाणमति
द? ऊसमति वा? णीससति वा?

उत्तर - एतन्ना ऊसासपए।

प्रश्न - णेरइया ण मते। आहारुही?

उत्तर - एतन्ना पण्णवण्णाए पढमाए आहारुद्देसए तथा भाणियन्व।

गथा -

ठिई उम्सासाइदहार कि वाइदहारति सव्वआ वा वि।

कइमाग सव्वाणि व कीस व भुज्जा परिणमति।।

उत्तर— हे गौतम! जघन्य से दस हजार वर्ष की स्थिति कही है और उत्कृष्ट रूप से तेतीस सागरोपम की स्थिति कही है।

प्रश्न— हे भगवन्! नारकी कितने समय में श्वास लेते हैं? और कितने समय में श्वास छोड़ते हैं?

उत्तर—हे गौतम पत्रवणा सूत्र के उच्छ्वास पद के अनुसार समझना चाहिए।

प्रश्न—भगवन्! नारकी आहारार्थी हैं?

उत्तर—हे गौतम! पण्णवणासूत्र के आहारपद के पहले उद्देशक के अनुसार समझना।

गाथार्थ—नारकी जीवों की स्थिति, उच्छ्वास तथा आहार सम्बन्धी कथना करना चाहिए। नारकी क्या आहार करते हैं? समस्त आत्मप्रदेशों से आहार करते हैं? समस्त आहारक द्रव्यों का आहार करते हैं? और आहार के द्रव्यों को किस रूप में परिणमाते हैं?

—श्री गौतम स्वामी, भगवान् महावीर से पूछते हैं कि हे भगवन्! आपने जीव के चौबीस दण्डक कहे हैं, उनमें से नरक—योनि के जीवों की स्थिति कितनी है? अर्थात् जीव नरक में कितने समय तक बना रहता है?

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् ने फरमाया— हे गौतम! स्थिति दो प्रकार की होती है—एक जघन्य, दूसरी उत्कृष्ट। अर्थात् एक कम से कम और दूसरी ज्यादा से ज्यादा। जहाँ ऊँच और नीच होता है वहाँ मध्यम होता ही है। नरक के जीवों की कम से कम स्थिति दस हजार वर्ष की है अर्थात् नरक में गया हुआ जीव कम से कम दस हजार वर्ष तक नरक में रहता है और अधिक से अधिक तेतीस सागर की स्थिति है।

प्रश्न हो सकता है कि नरक किसे कहते हैं? इसका उत्तर व्युत्पत्ति के अनुसार यह है कि—जिसके पास से अच्छे फल देने वाले शुभ कर्म चले गये हैं जो शुभ कर्मों से रहित हैं उन्हें 'निरय' कहते हैं और 'निरय' में जा एते वे 'नैरयिक' कहलाते हैं।

जैसे— जिसके पास से सम्पत्ति चली जाती है उसे दरिद्र कहते हैं। जहाँ सम्पत्ति नहीं वहाँ दरिद्रता हाती ही है और दरिद्रता बाल का दरिद्र कहते हैं। यह गुण गुणी का भेद है। दरिद्रता गुण है और गुणी वह प्राणी है जो दरिद्र हो। इसी प्रकार जो सुख से अतीत है और पुण्यफल से भ्रष्ट है उस 'नैरयिक' कहते हैं।

आयु दर्म के पुद्गल के रहने की मार्गदा रिगति बहलाती है। अतः लगी दीवार में आयु दर्म रूपी तेल के विद्यमान होने की सांख्यिक मार्गदा लय नाम रिगति है।

जो जीव असूक्ष्म दर्म काश्चकर नरक योनि में जाते हैं वे वरुण व म से कम दस हजार वर्ष अवश्य रहते हैं। कोई भी जीव दस हजार वर्ष पहले मरने से लोट कर नहीं आ सकता। इसी प्रकार नरक में अधिक से अधिक तीसरा स्यामरोपम तक जीव रहता है। कोई भी जीव तीसरा सागरोपम से अधिक स्यामरोपम तक नरक में नहीं रह सकता। यही नरक की जघन्य और उत्कृष्ट आयु बतलाती है।

सागरोपम किसे कहते हैं यह जान लेना आवश्यक है। यह सख्या लक्षणों पर है। अग्ने द्वारा उसे प्रकट कर ही किया जा सकता। अतः उसे समझाने में साधारण शब्दाएँ हैं। अग्नि द्वारा ही उसकी कल्पना की जा सकती है। इसी कारण उसे अग्नि-साख्या कहते हैं, और इसी कारण सागर शब्द के बदले में सागरोपम का लक्षण भी किया जाता है, सागरोपम का स्वरूप इस प्रकार है।

चार कोस लम्बा और चार कोस चौड़ा तथा चार कोस गहरा एक कूप है। कूप, युगलिया के सात दिन के जन्म बालक के दादा दिये जावे। युगलिया के बालक अपने दादा से 4096 गुन सृष्टम होता है। उस दादा के बर्तमान में बर्तमान दुकंडे-काल की तरह किये जावे। वर्ष चतुः से दियेगाई दस बाल दुकंडे से अमल्य गुन छोट दुकंडे है। अथवा सूर्य की किरणों में नानु दियेगाई देती है उससे अमल्य गुन छोट है। ऐसे दुकंडे के एक जगत् कुण्डल टाण्डल मर दिये जावे। 10-10 वर्ष लम्बी हो पर एक एक दुकंडे में निराला जाय। इस प्रकार निकालने निकालने से वह कण मा भी हो जाय। अतः एक पल्लवम होता है। ऐसे दस क्रोडक्रोडों कूप लय मा भी हो जाय। तब तब सागरोपम होता है। एक वरुण से एक वरुण की सख्या से गुणा करने पर जो गुणफल आता है वह क्रोडक्रोडों का सा है। ऐसे तीसरे स्यामरोपम की 270 क्रोडक्रोडों पल्लवम की तरह की 1000 रिगति है। यह अन्तःस्थ रिगति में रह सकती है।

इसके पश्चात् गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि—भगवन्! नरक के जीव क्या श्वासोच्छ्वास भी लेते हैं? भगवान् ने इस प्रश्न का उत्तर हा में दिया है। तब गौतम स्वामी पूछते हैं कि उनका श्वासोच्छ्वास कितने समय में होता है? इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया है कि प्रज्ञापत्रा सूत्र में इसका वर्णन किया है वहां से जान लेना चाहिए।

इस प्रश्नोत्तर में आणमति और पाणमति शब्द आये हैं। इनका क्रमशः अर्थ है—श्वास लेना और छोड़ना। शरीर के भीतर हवा खींचने को आणमन या श्वास लेना कहते हैं और शरीर के बाहर हवा निकालने को प्राणमन या श्वास छोड़ना कहते हैं।

किसी किसी आचार्य के मत से श्वासोच्छ्वास दो प्रकार के होते हैं— एक आध्यात्मिक श्वासोच्छ्वास और दूसरा बाह्य श्वासोच्छ्वास आध्यात्मिक श्वासोच्छ्वास को आणमन और प्राणमन कहते और बाह्य को उच्छ्वास नि श्वास कहते हैं।

श्वास की क्रिया में समस्त योग का समावेश हो जाता है। जो महाप्राण पुरुष श्वासोच्छ्वास को समझ लेता है और बाह्य श्वासोच्छ्वास को अभ्यन्तर कर लेता है अर्थात् श्वासोच्छ्वास पर अधिकार कर लेता है उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं रह जाता। जो लोग अधिक उम्र तक जीते हैं वे इसी क्रिया के प्रताप से। खाना—पीना आदि सब श्वास पर ही निर्भर हैं। अभी श्वास पर थोड़ा—सा काबू है। अगर इतना भी काबू न रहे तो शरीर में मल—मूत्र भी टिकना कठिन हो जाये। शरीर में मल—मूत्र का न टिकना श्वास पर अधिकार न होने का फल है। कई लोगों का दम उठने लगता है यह भी श्वास पर नियंत्रण न होने के कारण ही। आप लोग अपने का सुखी मानते हैं लेकिन सारे सुख का आधार श्वास ही है। जिस समय श्वास पर स अधिकार उठ जाता है उसी समय सारे सुख हवा में उड़ जाते हैं। श्वास की क्रिया बिगड़ने से आत्मा को कितनी असाता होती है यह तो भुक्तभागी ही जान सकते हैं। वास्तव में साता—असाता श्वास पर ही निर्भर है। यागीज्ज्न् बाह्य श्वासोच्छ्वास को अभ्यन्तर कर लेते हैं अतः उन्हें न राग हाता है न शोक होता है।

नरक के जीवों के श्वासोच्छ्वास का वर्णन करके यह दिखलाया गया है कि— 'हे पाणी! समझ ले पहले ही सावधान हो ले। देख नरक के जीवों को कितना कष्ट होता है।

नरक के दुखों का वर्णन देखकर आत्मा सचेत हो जाये इसीलिए श्री गौतम स्वामी ने नरक का वर्णन पूछा है और भगवान ने नरक का वर्णन किया है। भगवान् महावीर ने नरक का वर्णन ही नहीं किया है अपितु नरक को अपना पुराना घर बतलाया है। उन्होंने गौतम से कहा है कि— हे गौतम! मैं और तू दोनों नरक में भी गये हैं और स्वर्ग में भी गये हैं। ससार की कोई योनि शेष नहीं जिसमें ससारी जीव अनेक बार न भटक आया हो। असख्य काल ऐसी स्थितियों में व्यतीत किया है। ऐसा विचार कर समय भर का भी प्रमाद न करो।

मित्रो! आपको भी यही बात सोचनी चाहिए। अगर आप इस ओर ध्यान न देंगे तो याद रखिए नरक का द्वार अभी तक खुला हुआ है। वह बन्द नहीं हुआ है।

यहां एक बात लक्ष्य देने योग्य है। भगवान् ने प्रत्येक उत्तर के पारम्भ में हे गौतम! इस प्रकार संबोधन किया है। सिर्फ उत्तर ही न दकर सम्बोधन करने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यह है कि भगवान ने ऐसा करके हमें शिष्य को उत्तर देने की विधि बतलाई है। जिस शिष्य ने प्रश्न पूछा है उत्तर देते समय उस शिष्य का नाम लेना स शिष्य के हृदय में आदर—बुद्धि उत्पन्न होती है। शिष्य के प्रति यह मृदुतापूर्ण व्यवहार को सूचित करता है।

अगर कोई प्रश्न करे कि गुरु को शिष्य के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिये? तो इसका उत्तर होगा— जैसे भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी के प्रति दिया था।

शिष्य को सम्बोधन करने से एक बात और हाती है। इससे शिष्य का उत्साह बढ़ता है और शिष्य बारम्बार प्रश्न पूछता है। गुरु शिष्य का नाम लेकर उत्तर देता है इससे प्रश्न का निर्णय भी ठीक घटता है और दक्ष आदर भीय हा लगता है।

बातों का ज्ञान गौतम स्वामी को न देते तो आज यह हमारी समझ में कैसे आती?

बच्चे को चलाने के लिए माता बच्चे की चाल में चले फिर भी बच्चा अगर बैठ ही जाये— चले ही नहीं तो इसके लिए माता क्या करेगी? इसी प्रकार भगवान ने हम लोगों को यह ज्ञान दिया है लेकिन अगर हम लोग इसे अपने ध्यान में ही न ले तो इसके लिए दूसरा कोई क्या कर सकता है? यह तो हमारा ही अपराध है।

भगवान महावीर ने गौतम स्वामी का नाम दोहराकर यह सिखाया है कि अगर दूसरों को शिक्षा देनी है तो सादे और सुगम बनो। साथ ही भगवान् ने शिष्यों को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि जो गुरु तुम्हारे लिए अपनी महत्ता का भी त्याग करते हैं उनकी बात पर ध्यान दो। भक्त तुकाराम ने एक जगह कहा है कि परमात्मा का वर्णन करने की ताकत मेरी जवान में नहीं है। उसने बड़ी से बड़ी शक्ति को भी छोटी करके हमारे लिए व्यवहार किया है।

संसार में पारस उत्तम और लोहा नीच माना जाता है लेकिन पारस अपना बड़प्पन छोड़कर लोहे का ससर्ग करके उसे सोना बना देता है। इसी में पारस की महिमा है।

यही बात उन महात्मा के विषय में कही जा सकती है जो तीन ज्ञान लेकर जन्मे ही थे और दीक्षा धारण करते ही उन्हें चौथा मन पर्याय ज्ञान भी प्राप्त हो गया था और कुछ वर्षों बाद सर्वज्ञता प्राप्त हो गई थी जिनके दर्शन के लिए इन्द्र भी लालायित रहता था। इस प्रकार की लोकोत्तर महिमा संमरित श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ससारी जीवों के कल्याण के लिए ग्रामों और नगरों में फिरते और उन्हें सुख का मार्ग दिखलाते थे नगर निवासियों का रहन सहन तो उच्च कोटि का होता है पर देवारे ग्रामीणों का क्या कहें? फिर भी भगवान् ने उन ग्रामीणों से घृणा नहीं की और अपने गौरव की परवाह न करके उनका उद्धार करने हेतु उनके पास पहुँचे।

न कि नरक के जीवों को भी आहार की इच्छा होती है। तबपर मात गोतम
 प्रश्न पूछते हैं नरक के जीव आहार किस प्रकार लेते हैं? भगवान ने
 अणु-अणु रूप में आहार नामक अद्वाइसावा पद है। उसके पहले उद्देशक
 में इस विषय का वर्णन किया गया है। उसमें नरक के जीवों के अतिरिक्त
 अन्यत्र जीवों को भी आहार का वर्णन किया गया है।

संक्षारणताया विचार करने से यह समझ में नहीं आता कि ऐसे-ऐसे
 प्रकार के करने से गोतम स्वामी और भगवान महावीर ने क्या लाभ सोचा
 था? यह नरक के जीवों के आहार को जानने एवं बताने की क्या
 आवश्यकता थी? लेकिन भगवान ने नरक के जीवों के आहार के 40 द्वार
 बताये हैं। यह उन महान पुरुष की असीम करुणा है। जिन जीवों के आहार
 का वर्णन किया है उन्हें वही अपने आहार की बात इतनी स्पष्ट रूप से ज्ञात
 कर लेते हैं। जातिपा की दृष्टि से वह छिपी नहीं है। उद्योग अज्ञानों को
 यह ज्ञान मिले यह सब वर्णन किया है।

प्रश्न- नरकी जीवों के आहार के संबंध में पण्यवण्णा सूत्र का जहाँ
 उल्लेख किया है क्या पद का उल्लेख न करके सीधे आहारोद्देशक क्या कहा
 गया है? पद पद बतलाना उचित था फिर उसके साथ उद्देशक का क्या
 संबंध था?

उत्तर- क्या पद लोपी समास हुआ है। इस समास के कारण पद
 शब्द का बोध हुआ गया है तथापि पद शब्द का अर्थ विद्यमान समग्र भाग
 दर्शाता है।

पण्यवण्णा सूत्र में आहार-विषयक का वर्णन आया है। समकाल
 अणु-अणु दिग्दर्शन शास्त्रकार ने निम्नलिखित गाथा में किया है।

ठिई उरसासाऽऽहारे कि वाऽऽहारेति सव्वत्रो वापि।

कइभाग सव्वणि व कीस वा भुज्जा परिणमति?।।

इस संग्रह-गाथा में उन वाक्वीन द्वारा का संक्षेप उल्लेख किया
 गया है।

नरक दुर्गन्धमय है। वहा रक्त-पीव आदि घोर अशुचिमय पदार्थ भरे हुए है। वहा की भूमि इतनी त्रासजनक है कि उसका स्पर्श करते ही ऐसी वेदना होती है मानो एक साथ हजार बिच्छूओ ने काट खाया हो। ऐसी भूमि में रहने वाले नारकी जीव क्या आहार करते होंगे? भगवान से गौतम स्वामी ने इस अभिप्राय से यह प्रश्न पूछा है कि-नरक में ओर कोई वस्तु तो है नही फिर क्या जो अशुचिमय वस्तु नरक में है उसी को नारकी जीव खाने की इच्छा करता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं-हा गौतम। नरक के जीव खाने की इच्छा करते हैं। नारकी इस कनिष्ठ अवस्था में पड़े हुए हैं और नरक में रक्त पीव आदि वस्तुएं ही हैं तथापि वे इस आहार के लिए पार्थना करते हैं।

सुसंस्कारी पुरुष जिस वस्तु से घृणा करते हैं उसी को संस्कार विहीन या नीच प्रकृति के लोग बड़े उत्साह से खाते-पीते हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। जब मनुष्य-लोक में ही इतना महान रुचि-वैचित्र्य देखा जाता है तो नरक का क्या पूछना है? वहा के जीव निकृष्ट वस्तुओं के आहार की याचना करें यह अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता।

मैं एक बार पत्तवेल गया था। वहा जब जगल जाता था जिन महिलाओं को मारकर सुलाया गया था उनकी दुर्गन्ध आती थी। दुर्गन्ध इतनी उग्र थी कि खड़ा रहना कठिन होता था।

डाक्टर कहते हैं—खान—पान में सावधान रहो गदगी मत होने दो और दूसरे खराब परमाणुओं को अपने शरीर में प्रवेश मत होने दो। यद्यपि डाक्टर को रोग भिडाना अभीष्ट है लेकिन वह गदगी से बचने की बात कहता है। इससे यह स्पष्ट है कि शरीर में गदगी जाती है। ऐसा न होता तो डाक्टर को मनाही करने की क्या आवश्यकता होती?

यद्यपि गदगी खाने की इच्छा कोई करता नहीं है तथापि किसी न किसी कारण से गदगी खाने में आ ही जाती है। इसी प्रकार इच्छा न होने पर भी शरीर के आसपास घूमने वाले परमाणु आहार में आ जाते हैं।

इसी आधार पर अन्यान्य क्रियाओं पर विचार करने से पतीत होता है किस प्रकार इच्छा के अभाव में भी अनेक कार्य होते रहते हैं।

गौतम स्वामी का मूल प्रश्न है—आहार के समय की मर्यादा का पर भगवान ने फरमाया— आहार दो प्रकार का होता है। इन दोनों प्रकार के आहारों में से अनाभोगआहार तो निरन्तर—प्रतिक्षण होता रहता है। एक समय भी ऐसा व्यतीत नहीं होता जब यह आहार न हाता हो। यह आहार बुद्धिपूर्वक—सकल्प द्वारा नहीं रोका जा सकता। दूसरा इच्छापूर्वक जो आहार होता है उसकी इच्छा कम से कम असख्यात समय में होती है।

प्रश्न—असख्यात समय कहने से काल की कोई निश्चित मर्यादा नहीं पतीत होती। एक उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी काल में भी असख्यात समय हात है और आख बंद कर खोलने में भी असख्यात समय हात है। इसी अनिशिवत सख्या बतलाने से क्या समझना चाहिए?

उत्तर—यह असख्यात समय एक अन्तर्मुहूर्त प्रगण लना चाहिए। अर्थात् चारकी जीवों को अन्तर्मुहूर्त में आभोग निर्दत्तित आहार की इच्छा हाती है।

तात्पर्य यह है कि गोतम स्वामी न भगवान महावीर से उक्त चार प्रश्न किये। इनके उत्तर में भगवान न फरमाया— ह गोतम । जिन पुद्गला का भूतकाल में आहार किया है वे भूतकाल में ही शरीर रूप परिणत हो चुके हैं। ग्रहण के पश्चात् परिणमन हाता ही है अतएव पूर्वकाल में आहार किये हुए पुद्गल पूर्वकाल में ही परिणत हो गये।

दूसरे प्रश्न में भूतकाल के साथ वर्तमान सम्बन्धी प्रश्न किया गया है। इसके उत्तर में भगवान का कथन यह है कि जिनका आहार हो चुका वे पुद्गल परिणत हो चुके हैं और जिनका आहार हो रहा है वे परिणत हो रहे हैं।

यहां टीकाकार कहते हैं कि जिन पुद्गला का आहार किया और जिनका वर्तमान में आहार किया जा रहा है उसके विषय में कहना चाहिए कि वे पुद्गल परिणत होंगे। मगर यहां कहा गया है कि परिणत हो रहे हैं। सूत्रकार स्वयं कहते हैं कि जिन पुद्गला का आहार किया जा रहा है और आगे किया जायेगा वे पुद्गल परिणत होंगे। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में ग्रहण किये जाने वाले पुद्गल उसी समय शरीर रूप में परिणत नहीं हो सकते। बल्कि वे भविष्य में ही परिणत होंगे। अतएव जिन पुद्गला का आहार किया जा चुका और जिनका आहार किया जा रहा है वह पुद्गल परिणत हो रहे हैं यह कथन युक्ति सगत नहीं मालूम हाता। उनके लिए परिणत होंगे ऐसा कहना चाहिए।

टीकाकार का यह कथन नय-विशेष की विवक्षा से ठीक ही है।

तीसरा प्रश्न भविष्य के सम्बन्ध में है। उसका सरल उत्तर यही है कि भविष्य में जिन पुद्गलों का आहार करेगा वे पुद्गल भविष्य में परिणत होंगे।

चौथा यह था कि जिन पुद्गलों का भूतकाल में आहार नहीं किया और भविष्य में भी आहार नहीं किया जायेगा वे पुद्गल क्या शरीर रूप में परिणत हुए? इसका उत्तर यह है कि ऐसे पुद्गल परिणत नहीं होंगे। जिनका ग्रहण ही नहीं हुआ उनका शरीर रूप में परिणमन भी नहीं होगा।

पहले जा त्रसट भग वतलाए गये है उन सबका इसी आधार पर समाधान समझ लेना चाहिए।

आहार किये हुए पुद्गल जब शरीर के भीतर गये तो उनका चयन उपचय भी होगा ही। इसलिए गातम स्वामी प्रश्न करते हैं कि जीव न जिन पुद्गला का आहार किया वे पुद्गल चयन का प्राप्त हुए? परिणमन के

उक्त वर्णन से इस बात का भी मलीभाति अनुमान किया जा सकता है कि जैन धर्म क्या है? उसकी बारीकी और व्यापकता कहा तक जा पहुची है। एक छोटे से राज्य का राजा होता है दूसरा बड़े राज्य का होता है। वासुदेव का भी राज्य और चक्रवर्ती का भी। चक्रवर्ती का राज्य सबसे बड़ा गिना जाता है क्योंकि उसके राज्य में सभी एक छत्र आ जाते हैं। सबका एक छत्र के नीचे आ जाना यही चक्रवर्ती का चक्रवर्तीपन है।

हम लोग तीर्थकरो की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं—'प्रभो! तू त्रिलोकीनाथ है। अगर भगवान को त्रिलोकनाथ कहते हैं तो उनके राज्य में तीनों लोक के जीवों का समावेश हो जाना चाहिए। फिर मले ही कोई छोटा हो या बड़ा हो। चक्रवर्ती मनुष्यों पर ही शासन करता है लेकिन त्रिलोकनाथ का छत्र तो चौबीस दण्डको के जीवों के सिर पर है। उनका छत्र नारकी जीवों पर भी है। जैसे बड़ा राजा अपने राज्य को प्रान्तों में विभक्त करता है उसी प्रकार भगवान ने अपने राज्य चौबीस दण्डक रूपी प्रान्तों में विभक्त किया है। इन दण्डको में से पहला दण्डक नारकी का है। भगवान ने नारकियों को सबसे पहले याद किया है। मनुष्य के शरीर में भी पहले पाव गिना जाता है सिर नहीं। लोग पैर पूजना कहते हैं सिर पूजना नहीं कहते। पैर का महत्व बढ़ने से सिर का महत्व आप ही बढ़ जाता है। भगवान का राज्य तीनों लोको में फैला है। उन्होंने नरक को भी एक प्रान्त बनाया है।

यहा यह आशका हो सकती है कि असुरकुमार आदि के जो समीप ही हैं दस दण्डक माने गये हैं और नारकी जीवों का एक ही। इसका क्या कारण है? इस आशका का समाधान यह है कि नारकी जीवों में इतनी अधिक उथल-पुथल नहीं होती क्योंकि वे दुःख में पड़े हैं। भवनवासी उथल-पुथल करते रहते हैं। इत्यादि कारणों से उनके दस दण्डक किये गये हैं।

फिर प्रश्न होता है कि असुरकुमार के सिवा नौ भवनवासी समान ही हैं फिर इनके अलग अलग दण्डक क्यों बताये गये हैं। एक ही दण्डक क्या न बता दिया?

जिन भगवान् ने दण्डक रूपी प्रान्त बनाये हैं इन्हें उस विषय में अधिक ज्ञान था। हमें उनकी व्यवस्था पर ही निर्भर रहना चाहिए।

इस विषय में सूत्रों में कोई स्पष्टीकरण नहीं है किन्तु आचार्यों की धारणा ऐसी है कि नारकी में सातों नरक के नेरयिक परस्पर सलग्न हैं—इनक

हे गौतम! छोटे पुद्गलो का भी और बड़े पुद्गलो का भी। यहा आशका की जा सकती है कि छोटे और बड़े पुद्गल से क्या तात्पर्य समझना चाहिए? छोटापन और बडापन सापेक्ष है। यह बडा और यह छोटा है यह नियत नही। जो किसी की अपेक्षा छोटा है वही दूसरी अपेक्षा से बडा होता है और जो एक अपेक्षा से बडा है वह दूसरी अपेक्षा से छोटा भी होता है। इस प्रकार छोटापन और बडापन सापेक्ष है अतएव अनियत है।

नरक के जीव जिन पुद्गलो का आहार करते हैं उनमे से कोई एक पुद्गल अगर दूसरे से एक प्रदेश भी बडा है तो वह बडा कहलायेगा। जो अधिक प्रदेश बडा है वह भी बडा कहलायेगा वह उस बडे से भी बडा कहलायेगा मगर इस अधिक बडे की अपेक्षा वह बडा भी छोटा कहा जा सकता है। पहली उगली दूसरी की अपेक्षा छोटी है। दूसरी बडी है। मगर तीसरी की अपेक्षा यह दूसरी भी छोटी है। यही बात पत्येक वस्तु के विषय मे समझी जा सकती है।

गौतम स्वामी—भगवन्! नरक के जीव जिन छोट-बडे पुद्गला का आहार करते हैं वे ऊची दिशा से आये हुए हाते हैं? नीची दिशा से आये हुए होते हैं? या तिरछी दिशा से आये हुए होते हैं?

भगवान हे गौतम! नरक के जीव तीनों दिशाओ से आये पुद्गला का आहार करते हैं।

यहा गौतम स्वामी ने तीन ही दिशाओ का लेकर पश्न किया है। उच्च दिशा और अधो दिशा तो है ही तिरछी दिशा मे चारो ही दिशाओ का समावेश हो जाता है।

जल में भी विष मिलाया और आसन आदि पर भी विष का छिड़काव किया। इस प्रकार विष ही विष फैलाकर रानी ने राजा को भोजन करने के लिए बैठाया और राजा के सन्मुख विषभिषित भोजन—पानी रख दिया। रानी पति—मक्ति का दिखावा करने के लिए खड़ी होकर परा झलने लगी। जो ही राजा ने भोजन आरम्भ किया उसे मालूम हो गया कि भोजन में विष का मिश्रण किया गया है वह चुपचाप उठ कर पौषधशाला में आ गया।

राजा किस प्रकार अपने कर्मों की उद्दीरणा करता है, यह ध्यात देने की बात है। इसे ध्यान से सुनिये और विचार कीजिए।

पौषधशाला में आकर राजा विचारने लगा—रानी ने मुझे जहर नहीं दिया है। मैंने रानी के साथ जो विषयमोग किया है, यह जहर उसी के प्रताप से आया है।

यद्यपि प्रदेशी राजा बड़े हुए जहर को उतार सकता था और रानी को दण्ड भी दे सकता था, लेकिन जिन्हे कर्म की उद्दीरणा करनी होती है वे दूसरे की बुराइयों का हिसाब नहीं लगाते।

राजा प्रदेशी सोचने लगा—हे आत्मन्! यह विष तुझे नहीं मिला है, किन्तु तेरे कर्म को मिला है। तूने जो प्रगाढ कर्म बाधे हैं उन्हें नष्ट करने के लिए इस जहर की जरूरत थी। मैंने जीव और शरीर को अलग—अलग समझ लिया है। यह स्पष्ट हो रहा है कि यह जहर आत्मा पर नहीं शरीर पर अपना असर कर रहा है। आत्मा तो वह है कि—

नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैन दहति पावक ।

न चैन क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत ॥ 2 / 23

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोऽय सनातन ॥ गीता—2 / 24

अर्थात्— आत्मा का शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। आत्मा छिदने योग्य नहीं है, सडने—गलने योग्य नहीं है सूखने योग्य नहीं है। वह नित्य है प्रत्येक शरीर में रहता है स्थायी है अचल है और सनातन है।

राजा प्रदेशी सोचता है— हे आत्मा! यह विष तुझे मार नहीं सकता यह तेरे कर्मों को ही काट रहा है। इसलिए विन्ता न कर। तू बैठा—बैठा तमाशा देख।

मित्रों! इसका नाम प्रशस्त परिणाम है। इसी से कर्मों की उद्दीरणा होती है। ऐसा परिणाम उदित हान पर कर्मों की एसी दण्ड दायी है जैसे उन् जहर ही दे दिया गया हो।

गौतम स्वामी—भगवन्! नारकी जीव आनुपूर्वी से पुद्गलो का आहार करते हैं तो किस दिशा के पुद्गलो का आहार करते हैं? पूर्व आदि मे से किसी एक दिशा मे स्थित पुद्गलो का या छहो दिशाओ मे स्थित पुद्गलो का?

भगवान्— हे गौतम! नियम से छहो दिशाओ मे स्थित पुद्गलो का आहार करते हैं।

इस प्रश्नोत्तर को किंचित् स्पष्ट करने की आवश्यकता है। नरक के जीव चौदह राजू लोक के मध्यवर्ती हैं और मध्यवर्ती होने से छहो दिशाएँ लगती हैं। त्रसनाडी के बाहर के जीव के आहार की तीन चार पाच या छह दिशाएँ भी होती हैं। पृथ्वीकाय का जीव लोक के कोने मे जाकर आहार करता है तो तीन दिशाओ का आहार करता है। इसी प्रकार दो तरफ अलोक और चार तरफ लोक हो तो चार दिशाओ के पुद्गलो का आहार होता है। पाच ओर लोक हो तो पाच दिशाओ के पुद्गलो का और मध्य मे छहो दिशाओ के पुद्गलो का आहार हो जाता है।

पहले वर्ण का साधारण वर्णन किया जा चुका है। यहा उसके अवान्तर भेद बतलाये जाते हैं।

भगवान् कहते हैं— हे गौतम! यह आहार का समुच्चय वर्णन किया गया है। अब नरक योनि और असुरयोनि के जीवो के आहार का अन्तर बतलाते हैं। नरक के जीव जो आहार करते हैं वह वर्ण स काला आर नीला होता है। गध से दुर्गंध युक्त होता है। रस से तिक्त और कटुक होता है। स्पर्श की अपेक्षा भारी। सूरदरा शीत और रूखा होता है।

निश्चय मे यद्यपि पाचो वर्ण विद्यमान हैं तथापि व्यवहार मे काल और नीले वर्ण का आहार करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र समझना चाहिए। यहा जो वर्ण रस गंध और स्पर्श बतलाये गये हैं वह सब अशुभ समझना चाहिए।

नरक के जीवो के आहार मे भेद भी है। पहल नरक के जीव जिस प्रकार का आहार करते हैं दूसरे नरक वाले दूसरी ही तरह का करते हैं। इसी तरह आग के नरको का समझ लना चाहिए।

आत्मा मे यह शक्ति है कि वह आहार—पुद्गलो को आहारयोग्य गुण मे परिणत कर लेता है। उदाहरणार्थ—दूध यदि पेट मे जाकर दूध ही बना रहा तो वह आहार नही हुआ। आहार वह तब कहलाएगा जब उसका रस रक्त मज्जा आदि बन जाये। इसी प्रकार आत्मा अपने शरीर मे आहार के लिए पुद्गलो को ग्रहण करती है फिर उन्हे आहार के रूप मे परिणत करती है। आत्मा समस्त आत्मप्रदेशो से आहार करती है एक ही आत्मप्रदेश से आहार नही करती। जिस आत्मा मे जितनी और जैसी शक्ति होगी। वह पुद्गलो को वैसे ही आहार के रूप मे परिणत कर सकेगी।

ऊपर जो सग्रह गाथा लिखी गई थी उसके पूर्वार्ध मे विद्यमान कि वाऽहारेति' इस पद की व्याख्या यहा तक की गई है। इस पद के आगे 'सव्वओ' पद आया है। अब उसकी व्याख्या की जाती है।

टीकाकार के कथनानुसार सव्वओ पद की व्याख्या के लिए निम्नलिखित पाठ का उच्चारण करना आवश्यक है—

नेरइया ण भते! सव्वओ आहारेति, सव्वओ परिणामेति सव्वओ ऊससति सव्वओ णीससति अभिक्खण आहारेति अभिक्खण परिणामेति अभिक्खण ऊससति अभिक्खण णीससति आहच्च आहारेति?

हता गोयमा! नेरइया सव्वओ आहारेति।

अर्थ— भगवन्! नारकी जीव समस्त आत्म प्रदेशो से आहार करत है समस्त आत्म प्रदेशो से परिणमाते है समस्त आत्म—प्रदेशो से उच्छवास लेते है समस्त आत्म प्रदेशो से निश्वास लेते है? निरन्तर आहार करते है निरन्तर परिणमाते है निरन्तर उच्छवास लेते है निरन्तर निश्वास छोडते है? या कदाचित आहार करते है? (कदाचित परिणमाते है कदाचित उच्छवास लेते है और कदाचित् निश्वास छोडते है?)

हा गौतम! नारकी जीव समस्त आत्म प्रदेशो से आहार करत ह इत्यादि।

समस्त आत्म—प्रदेशो से आहार करते है इसका अर्थ यह है कि जस धी की कडाई मे पूरी छोडने पर वह सनी और स अपन न घृत वा खीचती है उसी प्रकार जीव सनी और से सनी प्रदेशो से आहार खीचता है।

बाह्य रूप से पुद्गाल को खीचना आहार ही कहलाता वरन् शरीर और गृहीत पुद्गालो को एक रूप बना देना सव्वप्रदेश आहार कहलाता है।

आहार रस परिणाम करत है। वह रस—परिणाम सनी प्रदेशो से होता है। आहार और कार्यय दोनो व विषय न यह उक्त लक्षण पडत है। तात्पर्य यह है कि तीव्र रस और स आहार कर रस प्रदेशो से परिणाम ह

.....

दूसरे आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है। यहाँ नय विशेष की अपेक्षा से कथन है। ऋजुसूत्रनय के अनुसार शरीर रूप में परिणत पुद्गलो के असख्य भाग का आहार करता है। जो पुद्गल शरीर रूप में परिणत नहीं हुए उन्हें ऋजुसूत्रनय शुद्ध होने से आहार रूप नहीं मानता।

ऋजुसूत्रनय भूत और भविष्य को छोड़कर केवल वर्तमान को स्वीकार करता है। अतः जितने पुद्गल आहार रूप में ग्रहण किये हैं उन्हें व्यवहार नय तो आहार कहता है, लेकिन ऋजुसूत्रनय के मत से जो पुद्गल उनमें से शरीर रूप परिणत हुए हैं, वही आहार रूप हैं।

उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति ने दूध पीया। उसमें से कुछ भाग खल-मल रूप में परिणत हो गया और शेष भाग से रस आदि धातुएँ बनीं। ऋजुसूत्रनय इस परिणति को ही आहार मानता है।

जैसे गाय बहुत-सा घास एक साथ मुँह में भरती है पर उसमें से बहुत सा भाग गिर जाता है वह आहार में परिगणित नहीं होता। ऋजुसूत्रनय के अनुसार वे ही पुद्गल आहार-रूप कहलाते हैं जो वास्तव में आहार रूप में परिणत होते हैं सब ग्रहण किये हुए पुद्गल नहीं। असल में आहार वही है जो शरीर रूप में परिणत हो। शरीर रूप में परिणत होकर भी पुद्गल का असख्यात भाग टहरेगा और सख्यात भाग नहीं टहरेगा। पिये हुए एक सेर दूध में से कुछ भाग रस बनेगा और शेष मल बन कर निकल जायगा। शरीर में जो रस बना वही ऋजुसूत्रनय के अनुसार आहार कहा जा सकता है।

ग्रहण किये हुए पुद्गलो में से उतना ही रस शरीर में खिंचता है जितनी शक्ति होती है। कमजोर मनुष्य आहार में से पूरी तरह रस नहीं खींच पाता और उसका आहार कच्चे मल के रूप में निकल जाता है। मल का दखन से पता लग जाता है कि आहार में से कितना रस खींचा गया है?

आहार करने का जो प्रयाजन है। उस प्रयाजन के पूर्ण हात पर ही ग्रहण किये हुए पुद्गल आहार कहलाएंगे। जब तक उनसे आहार का प्रयाजन सिद्ध नहीं होता तब तक उन्हें आहार नहीं कहा जा सकता।

अतएव मृगीत पुद्गलो में से असरवात भाग का आस्वादन नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि असरवातवा भाग शरीर रक्त में परिणत होता है।

अतएव जो पुद्गल ग्रहण विधे है उतका अतः भाग आस्वादन में आता है अर्थात् मृगीत पुद्गलो के अतन्त्र भाग का रस रूप में रसात्त इन्द्रिय आस्वादन कर सकती है। मान लीजिए किसी ने मिथी की डली मुँह में रखी। उस डली पर जीभ फिरी उसका स्वाद आया। मगर डली का भीतरी भाग नहीं छू ही रहा—उसका आस्वादन नहीं हुआ। इस प्रकार जीभ ऊपर वा नीचे चला ले सकती है भीतर का उसे पता नहीं चलता। अतएव वह अतः भाग आस्वादन के रस का ही आस्वादन कर सकती है सब का नहीं। इसी प्रकार कहा गया है कि अतन्त्र भाग का आस्वादन होता है। यद्यपि जीभ द्वारा का विवेक हुआ।

अब समय माया के सम्बन्धि पद की व्याख्या आरम्भ की जाती है। मन्त्र में प्रती प्रश्न करते हैं—ह भगवन्! तारकी जीव जि। पुद्गलो का शरीर रस में परिणत करते हैं। क्या वे सब पुद्गलो का आहार करते हैं या एक दशक का आहार करते हैं?

भगवान् उत्तर देते हैं—गौतम! समस्त पुद्गलो का आहार करते हैं।

तात्पर्य यह है कि तारकी जीवों ने आहार के लिए पुद्गलो का शरीर केन्द्र में परिणत किया है। उन सबका आहार वे करते हैं। यद्यपि सब पुद्गलो कहने से मिगिन्ट पुद्गल ही सम्पन्न वाहिए जा पुद्गल ग्रहण करने के पर्यन्त गिर गये हा तन्त्र यद्यपि छा ड दना वाहिए—तन्त्र का फल ही काया चहिए। अगर ऐसा न किया गया तो विश्व था जाणमा। जा वना। इस अर्थ से कहा गया हा उन उम अभ्यस से सम्पन्न वाहिए। यद्यपि भी है।

ज जह सुत्त भगिय तद्वय जइ त दिवालगा णि।

कि कानियानुआगा दिहा दिहिपताणि।।

अर्थ—सूत्र में जो बात तिन शब्दों में कही गई है, भगवान् की इस रूप में उस उसी प्रकार माना जाय और दूसरे की विधि के विवरण में यद्यपि न किया जाय ता ज्ञानी जन कान्तिक अनुयाय का आहार कैसे करते।

आजकल साधुगण के ज्ञान में न्यूनता आ गई है अतएव वे तन्त्र का आस्वादन में ही सूत्र के व्याख्यान की इच्छा रखते हैं। मगर सूत्र में विधि और सूत्र का वक्त उतनी ही रखनी जा सकती है। तन्त्र के द्वारा आहार के रस का आस्वादन ही आस्वादन का आस्वादन है। तन्त्र ही विधि और विधि ही है।

शास्त्र सागर के भीतर अवगाहन करके अनेक महत्वपूर्ण और बहुमूल्य अर्थ रूपी मुक्ता निकालते हैं।

इसके अनन्तर पूर्वोक्त सग्रह गाथा के कीस पद की व्याख्या की जाती है। कीस यह एक पद है। इसमें अनेक पदों का उपचार किया जाता है। अतएव यह अर्थ समझना चाहिए कि नारकी जीवों ने जो आहार किया है। वह किस स्वभाव में किस प्रकार और किस रूप में परिणत होता है?

कल्पना कीजिए किसी ने दूध पिया। उस दूध का अंश कहा जाएगा? किस रूप में परिणत होगा?

किसी अत्यन्त क्षुधा पीडित व्यक्ति से देखने सुनने या सूघने के लिए कहा जाये तो वह उत्तर देगा—मुझमें शक्ति नहीं है। मेरी इन्द्रिया बेकाम हो रही हैं। इसी प्रकार उसे चलने—फिरने के लिए कहा जाये तब भी वह यही उत्तर देगा। इसके पश्चात् किसी ने उसे दूध पिला दिया।

सद्यः शक्तिकर पयः।

दूध तत्काल शक्ति देने वाला है। अतएव दूध पीते ही उसके सारे शरीर में शक्ति आ गई। उस दूध की शक्ति के हिस्से हुए। उन हिस्सों में सनाक कान आख हाथ पैर आदि को कितना कितना भाग मिला यह एक विचारणीय बात है।

जो आहार किया जाता है उसके पुद्गल मृदु भी हाते हैं स्निग्ध भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। लेकिन सबसे सूक्ष्म सार आख खींच लती है। उससे कम सार वाले क्रमशः कान नाक जिह्वा और शरीर खींचते हैं। भारी पुद्गलों को शरीर से कम जिह्वा खींचती है और जीभ से भी क्रमशः नाक कान और आख खींचती है। इस प्रकार आहार के सब्ध में कथन किया गया है।

इस कथन की अपेक्षा आपके हाथ में स्थित दूध को कान या आख कर ले सकता है क्योंकि दूध में और कान आख में कार्य-कारण भाव का सम्बन्ध है। यद्यपि दूध में कान या आख दिखलाई नहीं देती तथापि कार्य-कारण का कारण किया जाये तो उक्त कथन में कोई तर्क प्रतीत नहीं होगा।

इसका समाधान यह है कि यहाँ दोनों ही अर्थ निकल सकते हैं। अर्थात् इसे परिवार का साथ रहना भी समझा जा सकता है और परिवार इतना था यह भाव भी समझा जा सकता है।

इस काल में इतने साधु-साध्वियों के एक साथ विहार होने में बहुत सी बातों का विचार हो सकता है लेकिन जिस समय का यह वर्णन है उस समय के लोगों का प्रेम उस समय के गृहस्थों की दशा, आदि बातों पर ध्यान देने में यह बात मालूम हो जायेगी कि इतने साधु-साध्वियों के एक साथ विहार करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो सकती। अकेले आनन्द श्रावक के यहाँ चालीस हजार गाये थी। इस श्रावक के घर कितने साधुओं की गोचरी हो सकती थी यह सरलता से समझ में आ सकता है।

इस कथन से यह अभिप्राय नहीं समझना चाहिए कि सब साधु-साध्वी एक ही साथ विहार करते थे। शास्त्र में अलग-अलग विहार करने के प्रमाण भी विद्यमान हैं। जैसे- सूर्यगडाग सूत्र में गौतम स्वामी के अलग विहार करने का उल्लेख मिलता है। केशी स्वामी से चर्चा करने के लिए भी गौतम स्वामी ही गये थे। उस समय भगवान् साथ नहीं थे। इत्यादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि साधु अलग-अलग भी विहार करते थे।

इसके अतिरिक्त एक बात और है केवलज्ञानी के लिए दूर या पास में कोई अन्तर नहीं है। उनके लिए जैसे दूर वैसे ही पास। ऐसी स्थिति में यदि यह कहा जाय कि भगवान् इतने परिवार से घिरे हुए पधारें तब भी कोई असंगति नहीं है।

भगवान् चौदह हजार साधुओं और छत्तीस हजार आर्यिकाओं के परिवार से घिरे हुए हैं अनुक्रम से अर्थात् आगे बड़ा और पीछे छोटा-इस क्रम से ग्रामानुग्राम यानी एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विहार करते हुए पधारें।

कुछ लोगों की ऐसी भ्रममय धारणा है कि महापुरुष आकाश में उड़कर आते हैं-व साधारण पुरुषों की भाँति पृथ्वी पर नहीं चलते। इस धारणा का विरोध करने के लिए ही भगवान् के विहार का यह वर्णन किया गया है। भगवान् महावीर आकाश में उड़कर नहीं चलते थे किन्तु ग्रामानुग्राम विहार करते हुए पधारते थे। पक्षियों की भाँति उड़ना महापुरुषों का विहार नहीं है।

इसके अतिरिक्त चाहे ग्राम ही या नगर ही भगवान् की दृष्टि सभी जगह रहने वाले सभी जीवों पर समान थी। इसी कारण वे पैदल और प्राण-प्राण विहरते थे जिससे सभी जीवों का कल्याण हो। इस प्रकार

आहार के परिणमन का वर्णन

मूलपाठ—

प्रश्न—नेरइयाण भते। पुव्वहारिया पोग्गला परिणया? आहारिया
आहारिज्जमाणा पोग्गला परिणया?अणाहारिया आहारिज्जस्समाणा पोग्गला
परिणया?अणाहारिया अणाहारिज्जस्समाणा पोग्गला परिणया?

उत्तर—गोयमा। नेरइयाण पुव्वाहारिया पोग्गला परिणया
आहारिया आहारिज्जमाणा पोग्गला परिणया परिणमति य। अणाहारिया
आहारिज्जस्समाणा पोग्गला णो परिणया परिणमिस्सति। अणाहारिया
अणाहारिज्जस्समाणा पोग्गला णो परिणया णो परिणमिस्सति।

प्रश्न—नेरइयाण भते। पुव्वहारिया पोग्गला चिया? पुच्छ।

उत्तर—जहा परिणया तहा चिया वि एव उवचिया वि उदीरिया
वेइया तिज्जिण्णा।

गाहा—

परिण्य—चिया य उवचिया
उदीरिया वेइया य तिज्जिण्णा।
एवकेकग्गि पदग्गि
चउव्विहा पोग्गला होति ॥

(4) जिन पुद्गलो का भूतकाल म आहार नही किया ओर भविष्य मे भी आहार नही किया जायेगा वह पुद्गल शरीर रूप मे परिणत हुए?

पूर्वकाल मे जिन पुद्गलो का आहार किया गया हो या सग्रह किया गया हो उन्हे आहृत या आहारित कहते है। सग्रह करना ओर खाना दोनो ही आहार है।

पुद्गल शब्द से यहा पुद्गल—स्कध समझना चाहिए परमाणु नही ओर परिणत होने का अर्थ शरीर के साथ एकमेक होकर शरीर रूप मे हो जाना यहा ग्रहण करना चाहिए।

आहार का परिणाम है—शरीर बनना। जो आहार शरीर के साथ एकमेक हो जाता है अर्थात् जिस आहार का शरीर बन जाता है वह आहार परिणत हुआ या परिणाम को प्राप्त हुआ या परिणाम कहलाता है।

इन प्रश्नो के विषय मे आचार्य का कथन है कि यह काकुपाठ है। काकुपाठ वह कहलाता है, जो कण्ठ दबाकर वाला जाय। अर्थात् जिस बात को जोर से तथा आश्चर्य सहित कहा जाता है वह कथन काकु है। यथा—क्या यह ऐसा ही है?

यह चारो प्रश्न दीयते है सीधे—साधे लकिन इनम दार्शनिक आशय भरा हुआ है। इन्ही चार प्रश्नो के 63 भग होत है। एकसयागी क छह भग है—(1) पूर्वाहृत (2) आहियमाण (3) आहरिष्यमाण (4) अताहृत (5) अताहियमाण (6) अताहरिष्यमाण। इन छह पदो के त्रसठ भग एत है। प्रत्येक भग 1 एक—एक प्रश्न का उद्भव होता है अतएव त्रसठ भग हुए। उनका इस प्रकार है—

- (क) (1) पूर्वाहृत आहियमाण (2) पूर्वाहृत आहरिष्यमाण (3) पूर्वाहृत अताहृत (4) पूर्वाहृत अताहियमाण (5) पूर्वाहृत अताहरिष्यमाण (6) आहियमाण आहरिष्यमाण (7) आहियमाण अताहृत (8) आहियमाण अताहियमाण (9) आहियमाण आहरिष्यमाण (10) आहरिष्यमाण अताहृत (11) आहरिष्यमाण अताहृत (12) आहरिष्यमाण अताहरिष्यमाण (13) अताहृत अताहियमाण (14) अताहृत आहरिष्यमाण (15) अताहियमाण अताहरिष्यमाण।

प्रश्न—नेरियकाणा भगवन! पुर्वाहता पुद्गलाश्चिता ? पृच्छ।

उत्तर—यथा परिणतास्तथा चिता अपि एवमुपचिता अपि उदीरिता वदिता निर्जीर्णा ।

गाथा—

परिणताश्चिताश्चोपचिता उदीरिता वेदिताश्च निर्जीर्णा ।

एकैकस्मिन् पदे चतुर्विधा पुद्गला भवन्ति ।।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन! नारकिया द्वारा पहल आहार किय हुए पुद्गल परिणत हुए? आहार किय हुए तथा (वर्तमान म) आहार किय जान वाले पुद्गल परिणत हुए? जो पुद्गल अनाहारित हैं तथा (आगे) आहार रूप मे ग्रहण किये जाएंगे वह परिणत हुए? या जो अनाहारित हैं ओर आगे भी आहत नही होंगे वह परिणत हुए?

उत्तर—हे गोतम! नारकियो द्वारा पहले आहार किये हुए पुद्गल परिणत हुए, आहार किये हुए ओर आहार किये जाते हुए पुद्गल परिणत हुए ओर परिणत होते हुं नही आहार किये हुए (अनाहारित) पुद्गल परिणत नही हुए हैं। जो पुद्गल(आगे) आहार किये जाएंगे वह परिणत होंगे । अनाहारित पुद्गल परिणत नही हुए हैं ओर जो आगे आहारित नही होंगे वह परिणत नही होंगे ।

प्रश्न—हे भगवन! नारकियो द्वारा आहारित पुद्गल चय को प्राप्त हुए?

उत्तर—हे गोतम! जिस प्रकार परिणत हुए उसी प्रकार चय को प्राप्त हुए। उसी प्रकार उपचय को प्राप्त हुए उदीरणा को प्राप्त हुए वेदन को प्राप्त हुए तथा निर्जरा को प्राप्त हुए । गाथा—

परिणत चित उपचित, उदीरत वेदित ओर निर्जीर्ण इस एक—एक पद मे चार प्रकार के पुद्गल (प्रश्नोत्तर विषयक) होते है ।

व्याख्यान—नरक के आहार क सम्बन्ध म यहा चार प्रश्न ओर उठत हैं। उनका आशय यह हे—

(1) पूर्व काल म ग्रहण किये हुए या आहार किये हुए पुद्गल क्या शरीर रूप मे परिणत हुए हैं?

(2) भूतकाल मे ग्रहण किये हुए या आहार किये हुए तथा वर्तमान म ग्रहण किय जाने वाने पुद्गल शरीर म परिणत हुए हैं?

(3) भूतकाल म जिन पुद्गला का आहार नही किया लकिन भविष्यकाल म जिनका आहार किया जायगा व पुद्गल शरीर रूप म परिणत हुए?

वेदिता, निर्जीर्णा ।

गाथा—

परिणताश्चिताश्चोपचिता, उदीरिता वेदिताश्च निर्जीर्णा ।

एकैकस्मिन् पदे चतुर्विधा पुद्गला भवन्ति ।।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन! नारकियो द्वारा पहले आहार किये हुए पुद्गल परिणत हुए? आहार किये हुए तथा (वर्तमान में) आहार किये जाने वाले पुद्गल परिणत हुए? जो पुद्गल अनाहारित हैं तथा (आगे) आहार रूप में ग्रहण किये जाएंगे वह परिणत हुए? या जो अनाहारित हैं और आगे भी आहृत नहीं होंगे, वह परिणत हुए?

उत्तर—हे गौतम! नारकियो द्वारा पहले आहार किये हुए पुद्गल परिणत हुए आहार किये हुए और आहार किये जाते हुए पुद्गल परिणत हुए और परिणत होते हैं नहीं आहार किये हुए (अनाहारित) पुद्गल परिणत नहीं हुए हैं। जो पुद्गल(आगे) आहार किये जाएंगे वह परिणत होंगे। अनाहारित पुद्गल परिणत नहीं हुए हैं और जो आगे आहारित नहीं होंगे वह परिणत नहीं होंगे।

प्रश्न—हे भगवन! नारकियो द्वारा आहारित पुद्गल चय को प्राप्त हुए?

उत्तर—हे गौतम! जिस प्रकार परिणत हुए, उसी प्रकार चय को प्राप्त हुए। उसी प्रकार उपचय को प्राप्त हुए उदीरणा को प्राप्त हुए, वेदन को प्राप्त हुए तथा निर्जरा को प्राप्त हुए। गाथा—

परिणत चित, उपचित, उदीरत वेदित और निर्जीर्ण इस एक—एक पद में चार प्रकार के पुद्गल (प्रश्नोत्तर विषयक) होते हैं।

व्याख्यान—नरक के आहार के सम्बन्ध में यहाँ चार प्रश्न और उठते हैं। उनका आशय यह है—

(1) पूर्व काल में ग्रहण किये हुए या आहार किये हुए पुद्गल क्या शरीर रूप में परिणत हुए हैं?

(2) भूतकाल में ग्रहण किये हुए या आहार किये हुए तथा वर्तमान में ग्रहण किये जाने वाले पुद्गल शरीर में परिणत हुए हैं?

(3) भूतकाल में जिन पुद्गलों का आहार नहीं किया लेकिन भविष्यकाल में जिनका आहार किया जायेगा वे पुद्गल शरीर रूप में परिणत हुए?

(4) जिन पुद्गलो का भूतकाल म आहार नहीं किया और भविष्य मे भी आहार नहीं किया जायेगा वह पुद्गल शरीर रूप मे परिणत हुए?

पूर्वकाल मे जिन पुद्गलो का आहार किया गया हो या संग्रह किया गया हो उन्हे आहृत या आहारित कहते है। संग्रह करना और खाना दोनो ही आहार है।

पुद्गल शब्द से यहा पुद्गल-स्कध समझना चाहिए परमाणु नहीं और परिणत होने का अर्थ शरीर के साथ एकमेक होकर शरीर रूप म हो जाना यहा ग्रहण करना चाहिए।

आहार का परिणाम है-शरीर बनना। जो आहार शरीर के साथ एकमेक हो जाता है अर्थात जिस आहार का शरीर बन जाता है वह आहार परिणत हुआ या परिणाम को प्राप्त हुआ या परिणमा कहलाता है।

इन प्रश्नो के विषय मे आचार्य का कथन है कि यह काकुपाठ है। काकुपाठ यह कहलाता है जो कण्ठ दबाकर बोला जाये। अर्थात रि म नास को जोर से तथा आश्चर्य सहित कहा जाता है वह कथन कर्त्तु है। यहा क्या यह ऐसा ही है?

तात्पर्य यह है कि गौतम स्वामी न भगवान महावीर से उक्त चार प्रश्न किये। इनके उत्तर में भगवान न फरमाया— ह गौतम । जिन पुद्गला का भूतकाल में आहार किया है वे भूतकाल में ही शरीर रूप परिणत हो चुके हैं। ग्रहण के पश्चात् परिणमन हाता ही है अतएव पूर्वकाल में आहार किये हुए पुद्गल पूर्वकाल में ही परिणत हो गये।

दूसरे प्रश्न में भूतकाल के साथ वर्तमान सम्बन्धी प्रश्न किया गया है। इसके उत्तर में भगवान का कथन यह है कि जिनका आहार हो चुका वे पुद्गल परिणत हो चुके हैं और जिनका आहार हो रहा है वे परिणत हो रहे हैं।

यहाँ टीकाकार कहते हैं कि जिन पुद्गला का आहार किया और जिनका वर्तमान में आहार किया जा रहा है उसके विषय में कहना चाहिए कि वे पुद्गल परिणत होंगे। मगर यहाँ कहा गया है कि परिणत हो रहे हैं। सूत्रकार स्वयं कहते हैं कि जिन पुद्गला का आहार किया जा रहा है और आगे किया जायेगा वे पुद्गल परिणत होंगे। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में ग्रहण किये जाने वाले पुद्गल उसी समय शरीर रूप में परिणत नहीं हो सकते। वल्कि वे भविष्य में ही परिणत होंगे। अतएव जिन पुद्गला का आहार किया जा चुका और जिनका आहार किया जा रहा है वह पुद्गल परिणत हो रहे हैं यह कथन युक्ति सगत नहीं मालूम हाता। उनके लिए परिणत होंगे' ऐसा कहना चाहिए।

टीकाकार का यह कथन नय—विशेष की विवक्षा से ठीक ही है।

तीसरा प्रश्न भविष्य के सम्बन्ध में है। उसका सरल उत्तर यही है कि भविष्य में जिन पुद्गलों का आहार करेगा वे पुद्गल भविष्य में परिणत होंगे।

चौथा यह था कि जिन पुद्गलों का भूतकाल में आहार नहीं किया और भविष्य में भी आहार नहीं किया जायेगा वे पुद्गल क्या शरीर रूप में परिणत हुए? इसका उत्तर यह है कि ऐसे पुद्गल परिणत नहीं होंगे। जिनका ग्रहण ही नहीं हुआ उनका शरीर रूप में परिणमन भी न होगा।

पहले जा त्रसट भग वतलाए गये हैं उन सबका इसी आधार पर समाधान समझ लेना चाहिए।

आहार किये हुए पुद्गल जब शरीर के भीतर गये तो उनका चयन उपचय भी होगा ही। इसलिए गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि जीव न जिन पुद्गला का आहार किया वे पुद्गल चयन का प्राप्त हुए? परिणमन के

सबध में जितने और जैसे प्रश्न किये गये हैं वही सब प्रश्न चय के सबध में भी समझ लेने चाहिए और उनका उत्तर भी परिणामन सम्बन्धी उत्तरों के समान ही समझ लेना चाहिए।

इस प्रकरण में टीकाकार के कथनानुसार वाचना की भिन्नता देखी जाती है। एक जगह एक प्रकार की वाचना है तो दूसरी जगह दूसरी ही वाचना है। वाचना के इस भेद को देखकर शका नहीं करनी चाहिए क्योंकि पाठ में भिन्नता होने पर भी अभिधेय—मूल वक्तव्य सबका समान है। अतएव पाठान्तर से शका नहीं करना शका का समाधान होना चाहिए।

सदेह होता है कि दो पाठ परस्पर विरोधी होने से मान्य नहीं हो सकते तब एक किस पाठ को मान्य किया जाय? मगर इसमें सदेह की कोई बात नहीं है। दोनों आचार्य जब शास्त्र लिखने के समय एकत्र हुए तब दोनों को दो तरह की बातें स्मरण में थीं क्योंकि पहले शास्त्र लिखा हुआ नहीं था कण्ठस्थ ही थे। आचार्यों ने अपने अपने स्मरण की बात एक दूसरे के सामने रख दी और कहा कि मैं सर्वज्ञ हूँ मैं आप सर्वज्ञ हूँ। धर्म्य दाता का एक ही है। तब दोनों में से किसका स्मरण सही है और किसका नहीं है यह कैसे कहा जा सकता है? अतएव दोनों बातें लिख दीं। इनमें कौन-सी बात सही है यह ज्ञानी जानें।

चय और परिणमन के काल में बहुत अन्तर है। पहले परिणमन होता है उसके बाद चय होता है। इसलिए चय और परिणमन दोनों पृथक-पृथक हैं।

ज्ञानी महापुरुषों ने भूतकाल का वर्णन किया है इससे उनकी त्रिकालज्ञता सिद्ध होती है। साथ ही नरक-लोक के प्राणियों के आहार के विषय में हमें जानकारी होती है। वर्तमान काल में जो जीव नरक में हैं और आगे नरक में जाएंगे, उनको कैसा आहार करना पड़ता है या करना पड़ेगा यह भी हमें विदित हो जाता है।

तीसरे भग से यह भी प्रकट हो जाता है कि भूतकाल में तो यह आहार नहीं किया मगर भविष्य में करेंगे। उस समय होंगे वे भी करेंगे और नरक में जाएंगे वे भी करेंगे। इस कथन से नरक का शाश्वतपन सिद्ध किया गया है।

न भूत में आहार किया है, न भविष्य में आहार करेंगे, यह कथन अव्यवहारराशि को सूचित करता है, क्योंकि अव्यवहारराशि के जीव उस राशि से न कभी निकले हैं न निकलेगे।

चय के पश्चात् उपचय का कथन है। जो चय किया गया है उसमें और-और पुद्गल इकट्ठे कर देना उपचय कहलाता है। जैसे ईंट पर ईंट चुनी गई यह सामान्य चुनाई कहलाई और फिर उस पर मिट्टी या चूना आदि का लेप किया गया, यह विशेष चुनाई हुई। इसी प्रकार सामान्य रूप से शरीर का पुष्ट होना चय कहलाता है और विशेष रूप से पुष्ट होना उपचय कहलाता है।

कर्म-पुद्गलों का स्वाभाविक रूप से उदय में न आकर करण विशेष के द्वारा उदय में आना उदीरणा कहलाता है। प्रयोग के द्वारा कर्म का उदय में आना उदीरणा है, इस प्रकार की 'कर्म-प्रकृति' की साक्षी भी यहाँ दी गई है।

कर्म के फल को भोगना वेदना है। जिस समय से कर्म-फल का भोग आरम्भ होता है और जिस समय तक भोगना जारी रहता है वह सब काल वेदना का काल कहलाता है।

एक देश में कर्मों का क्षय होना निर्जरा है। जिस कर्म का फल भोग लिया जाता है वह कर्म क्षीण हो जाता है। उसका क्षीण हो जाना निर्जरा है।

चय उपचय उदीरणा वेदना और निर्जरा इन सब के विषय में परिणमन के समान ही वक्तव्यता है। वैसे ही प्रश्न वैसे ही उत्तर वैसे ही भग समझने चाहिए। सिर्फ परिणत के स्थान पर चित्त उपचित्त उदीरत आदि शब्दा का प्रयोग करना चाहिए।

विभाजन चयनादि सूत्र

मूलपाठ—

प्रश्न—नेरईयाण भते। कतिविहा पोग्गला भिज्जति?

उत्तर—गोयमा। कम्मदव्वग्गवणमहिकिच्च दुविहा पोग्गला भिज्जति। त जहा—अणु चेव बायरा चेव।

प्रश्न—नेरईयाण भते। कतिविहा पोग्गला चिज्जति?

उत्तर—गोयमा। आहारदव्वग्गणमहिकिच्च दुविहा पोग्गला चिज्जति। त जहा—अणु चेव बायरा चेव। एव उवचिज्जति।

प्रश्न—णेरईयाण भते। कतिविहा पोग्गले उदीरति?

उत्तर—गोयमा। कम्मदव्ववग्गणमहिकिच्च दुविहे पोग्गले उदीरेति। त जहा—अणु चेव बायरा चेव।

सेसा वि एव चेव भाणियव्वावदेत्ति णिज्जरेति। उयट्टिसु उयट्टेति उयट्टेस्ससि। सकामिसु सकामेति सकामेस्सति। णिहत्तिनु णिहत्तेति णिहत्तस्सति। णिकायिसु णिकायिति णिकायेस्सति। नब्बन्नु वि कम्म—दव्ववग्गणमहिकिच्च। गाहा—

भेदिय चिया उवचिआ

वेदिआ य तिज्जिण्णा ।

उव्वरण—सकामण—णिहत्तण—

णिकायणे तिविहकाले ॥

प्रश्न—नेरयिका भगवन कतिविधान पुद्गलान उदीरयन्ति?

उत्तर—गोतम। कर्मद्रव्यवर्गणामधिकृत्य द्विविधान पुद्गलानुदीरयन्ति । तद्यथा—अणुश्चैव वारदाश्चैव । शेषा अप्येव चैव भणितव्या—वेददयन्ति निर्जीर्यन्ति अपावर्त्तयन् अपवर्त्तयन्ति अपवर्त्तयिष्यन्ति समक्रमयन् सक्रमयन्ति सक्रमयिष्यन्ति निघत्तानकार्पुं निघत्तान् , कुर्वन्ति निघत्तान् करिष्यन्ति निकाचितवन्त निकाचयन्ति निकाचयिष्यन्ति । सर्वेष्वपि कर्मद्रव्यवर्गणा अधिकृत्य ।

गाथा—

भदित चित उपचिता वेदतिश्च निर्जीर्णा ।

अपवर्त्तन—सक्रमण—निघत्तन—निकाचने त्रिविध काल ॥

मूलार्थ—

प्रश्न—हे भगवन्! नारकी जीवो द्वारा कितने प्रकार के पुद्गल भदे जाते हैं?

उत्तर—गौतम। कर्म द्रव्यवर्गणा की अपेक्षा दो प्रकार के पुद्गल भदे जाते हैं। वे इस प्रकार हैं अणु और वादर ।

प्रश्न—हे भगवन्! नारकी जीव कितन प्रकार के पुद्गलो का चय करते हैं?

उत्तर—हे गोतम। आहारद्रव्य—वर्गणा की अपेक्षा दो प्रकार के पुद्गलो का चय करते हैं। वे इस प्रकार हैं— अणु और वादर। इसी प्रकार उपचय समझना ।

प्रश्न—हे भगवन्! नारकी जीव कितने प्रकार के पुद्गलो की उदीरणा करते हैं?

उत्तर—गौतम। कर्मद्रव्य— वर्गणा की अपेक्षा दो प्रकार के पुद्गलो की उदीरणा करते हैं। वह इस प्रकार है—अणु और वादर। शेष पद भी इस प्रकार कहने चाहिए—वेदते हैं निर्जरा करते हैं अपवर्त्तन को प्राप्त हुए अपवर्त्तन को प्राप्त हो रहे हैं अपवर्त्तन को प्राप्त करगे। सक्रमण करगे। निघत्त होते हैं निघत्त होंगे। निकाचित हुए निकाचित होत हैं निकाचित हागे। इन सब पदा म भी कर्मद्रव्य—वर्गणा की अपेक्षा स (अणु और वादर पुद्गलो का कथन करना चाहिए)।

गाथार्थ—भिद चय का प्राप्त हुए उपचय का प्राप्त हुए वद गय ओर निर्जीर्ण हुए। अपवर्त्तन सक्रमण निघत्तन ओर निकाचन इन चार पदा में तीनों प्रकार का काल कहना चाहिए।

व्याख्यान—नरक के जीव पुद्गल का आहार करते हैं यह कहा जा चुका है। अब पुद्गल का अधिकार आरम्भ होता है। इस अधिकार के अटारह सूत्र कहे गये हैं।

श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—नारकी जीव कितने प्रकार के पुद्गलो को भेदते हैं?

सामान्य रूप से पुद्गलो में तीन प्रकार का रस होता है तीव्र मध्यम और मन्द। यहाँ भेदने का अर्थ है इस रस में परिवर्तन करना। जीव अपने उद्धर्तनाकरण (अध्यवसाय विशेष) से मद् रस वाले पुद्गलो को मध्यम रस वाले मध्यम रस वाले पुद्गलो को तीव्र रस वाला बना डालता है। इसी प्रकार अपवर्तनाकरण द्वारा तीव्र रस के पुद्गलो को मध्यम रस वाले और मध्यम रस वाले को मद् रस वाले बना सकता है। जीव अपने अध्यवसाय द्वारा ऐसा परिवर्तन करने में असमर्थ है तो क्या नारकी जीव भी ऐसा कर सकते हैं? क्या वे तीव्र रस वाले पुद्गलो को मन्द रस के रूप में और मद् रस को तीव्र रस के रूप में परिणत कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कितने प्रकार के पुद्गलो का परिणत कर सकते हैं? अर्थात् भेद सकते हैं?

और बादरत्व अथवा सूक्ष्मता या स्थूलता समझनी चाहिए क्योंकि ओदरिक आदि द्रव्यो मे कर्मद्रव्य ही सूक्ष्म है।

यद्यपि कर्म- वर्गणा चतुस्पर्शी है। वह हमे दिखाई नही देती तथापि ज्ञानी जन उसे देखते हैं और उसमे अणुत्व एव बादरत्व का भेद भी देखते हैं। उन दिव्य ज्ञानियो की अपेक्षा ही कर्म द्रव्य को अणु और बादर कहा गया है।

इसके पश्चात् गौतम स्वामी पूछते हैं--नारकी जीव कितने पुद्गलो का चय करते हैं?

भगवान् उत्तर देते हैं--दो प्रकार के पुद्गलो का चय करते हैं--अणु और बादर का।

यहा अणु का अर्थ सूक्ष्म न कर 'छोटा करना चाहिए। आहार-द्रव्य की अपेक्षा दो प्रकार के पुद्गल चय होते हैं। आहार के कई पुद्गल छोटे होते हैं और कई मोटे होते हैं।

शरीर के अपेक्षा चय उपचय का विचार पहले हो चुका है यहा आहार की अपेक्षा विचार किया जा रहा है।

यहा शरीर मे आहार का पुष्ट होना चय कहलाता है और विशेष पुष्ट उपचय कहलाता है। उपचय भी दोनों प्रकार के छोटे-छोटे और बादर-पुद्गलो का होता है।

कर्मद्रव्य की अपेक्षा उदीरणा भी दो ही प्रकार के पुद्गलो की होती है--अणु और बादर की। यहा अणु इसलिए कहा गया है कि चय ओर उपचय आहार-द्रव्यो का होता है, मगर निर्जरा कर्मद्रव्यो की होती है।

गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न किया--भगवन्! नारकियो द्वारा कितने प्रकार के पुद्गलो का वेदन होता है?

इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान् ने कहा--अणु और बादर दो प्रकार के पुद्गलो का वेदन होता है। निर्जरा के विषया मे भी यही उत्तर समझना चाहिए।

गौतम स्वामी फिर पूछते हैं--भगवन्! नारकियो के कितने प्रकार के उपवर्तन हुए हो रहे हैं ओर होंगे?

अध्यवसाय विशेष के द्वारा कर्म की स्थिति ओर कर्म के रस को कम कर देना अपवर्तन कहलाता है। यही बात उद्वर्तन के सम्वन्ध मे है। अपवर्तनाकरण से कर्म की स्थिति आदि कम की जाती है ओर उद्वर्तनाकरण से अधिक की जाती है।

मूल प्रकृति से अभिन्न उत्तर प्रकृति का अध्यवसाय विशेष द्वारा एक का दूसरे रूप में बदल जाना संक्रमण कहलाता है।

यहां यह आशंका की जा सकती है कि आत्मा का संक्रमण क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि आत्मा अमूर्त है अतएव उसका संक्रमण होना संभव नहीं है।

अगर आत्मा अमूर्त है तो वह कर्मों को कैसे हटा सकती है? आकाश अमूर्त होने के कारण कर्मों को हटाने में असमर्थ है तो आत्मा को कैसे समर्थ माना जाय? इसका उत्तर यह है कि आत्मा में अध्यवसाय की शक्ति है। इस शक्ति से वह संक्रमण करती है। यद्यपि आकाश जड़ और अज्ञान चेतन है। आत्मा की इस विशेषता के कारण दोनों का सर्वथा समान नहीं कहा जा सकता। आत्मा को भले बुरे का ज्ञान है। यद्यपि आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती लेकिन उसकी अध्यवसाय रूप शक्ति यह कार्य करती है। उदाहरण के लिए कारीगर की बनाई हुई कहलाती है लेकिन उसमें कहीं कहीं भी शक्ति नहीं दिखलाई देते। उसने जो कुछ किया है वह औजारों की सहायता से। यद्यपि कारीगर ने औजारों की सहायता से 'ज बनाई' तो फिर भी 'ज' की बनाई हुई ही कहलाती है इसी प्रकार आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती अध्यवसाय की शक्ति द्वारा ही करती है। अतएव आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती है और बुरे अध्यवसाय से दूर कर्म।

प्रदेशी राजा अपने अशुभ कर्मों का शुभ रूप में पलट कर सूर्याभ देव हुआ था। तात्पर्य यह है कि आत्मा ही कर्मों का कर्ता और हर्ता है। उसमें असीम शक्ति है। वह शुभ को अशुभ रूप में और अशुभ को शुभ रूप में परिवर्तित भी कर सकता है। यह परिवर्तन ही सक्रमण कहलाता है।

अगला प्रश्न है—नारकियों के कितने प्रकार के पुद्गल निधत्त हुए ?

भिन्न-भिन्न पुद्गलो को इकट्ठा करके धारण करना निधत्त करना कहलाता है। अर्थात् कर्म—पुद्गलो एक—दूसरे पर रख देना, जैसे एक थाली में बिखरी हुई सुइयों को एक के ऊपर दूसरी आदि के क्रम से जमा देना निधत्त करना कहलाता है। निधत्त शब्द यहाँ रूढ है।

निधत्त कर्म की अवस्था विशेष है। इस अवस्था को प्राप्त हुए कर्मों में उद्वर्तना या अपवर्तना करण ही परिवर्तन कर सकते हैं अन्य कारण नहीं। तात्पर्य यह है कि निधत्त अवस्था से पहले तो और भी करण लग सकते थे मगर निधत्त अवस्था में उक्त दो करणों के अतिरिक्त कोई तीसरा करण नहीं लग सकता। जब कर्म पूर्वोक्त उद्वर्तना और अपवर्तना करण के सिवाय और किसी करण का विषय न हो इस अवस्था का नाम निधत्त है।

अब प्रश्न यह कि नारकी कितने प्रकार के कर्मों को निकाचित करते हैं?

जिन कर्मों को निधत्त किया गया था उन्हें ऐसा मजबूत कर देना कि जिससे वे एक दूसरे से अलग न हो सकें और जिनमें कोई भी करण कुछ भी फेरफार न कर सके इसे निकाचित करना कहते हैं। उदाहरणार्थ—सुइयाँ को एक—दूसरे के पास इकट्ठा कर देना निधत्त करना कहलाता है और उसके पश्चात् उन्हें अग्नि में तपाकर हथोड़े से टोक दिया और आपस में इस प्रकार मिला दिया जिससे वे एक—दूसरे से अलग न हो सकें। सुइयाँ के समान कर्मों का इस प्रकार मजबूत हो जाना कि फिर उसमें परिवर्तन न हो निकाचित हो जाना कहलाता है।

तात्पर्य यह है कि निकाचित कर्म वह कहलाते हैं जिनमें किसी प्रकार का सक्रमण न हो सके, जिस रूप में बाधें हैं उसी रूप में भोगन पड़ें जिनमें अपवर्तना उद्वर्तना करण भी कुछ न कर सकें। एक राग साध्य हाता है और एक असाध्य। असाध्य रोग में ओषध का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार निधत्त अवस्था तक तो उपाय हो सकता है परन्तु निकाचित अवस्था में कोई उपाय कारगर नहीं हाता। निकाचित कर्म तो जिस रूप में बाधें हैं उसी रूप में भोगने पड़ेंगे।

भिज्जति आदि पदों का संग्रह काने के लिए जो गाथा कही गई है उसका तात्पर्य यह है कि इन सब पदों को इसी प्रकार समझना चाहिए।

अठारह सूत्रों में से यह बतलाया जा चुका है कि नरक के जीव कितने प्रकार के पुद्गलों को भेदते हैं चय करते हैं उपचय करते हैं उदीरणा वेदना निर्जरा अपदार्तन सक्रमण निघत्तन और निकाचन करते हैं? इन सूत्रों में से अन्त के चार सूत्रों में तीनों काल जोड़ देना चाहिए जिसमें यह दारह हो जाएंगे और पारम्भ के छह सूत्रों इनमें मिला देने से सब की संख्या अठारह हो जायेगी यह अठारह सूत्रों का व्याख्यान हो गया।

काल-चलितादि सूत्र

मूलपाठ

प्रश्न-नेरइया ण भते। जे पोग्गले तेयाकम्मताए गेण्हति ते कि तीतकालसमये गेण्हति?

पडुप्पण्णकालसमए गेण्हति? अणागयकालसमये गेण्हति?

उत्तर-गोयमा। णोतीयकालसमय गेण्हति पडुप्पण्णकालसमये गेण्हति, णो अणागयकालसमए गेण्हति ।

प्रश्न-णेरइया ण भते। जे पोग्गले तेयाकम्मताए गहिए उदिरेंति, ते कि तीयकालसमयगहिए पोग्गले उदीरेति? पडुप्पण्णकालसमय-घेप्पमाणे पोग्गले उदीरेति? गहणसमय-पुरक्खडे पोग्गले उदीरेति?

उत्तर-गोयमा। अतीतकालसमयगहिए पोग्गले उदीरेति णो पडुप्पण्णकालसमयघेप्प-माणे पोग्गले उदीरेति णो गहणसमयपुरक्खडे पोग्गले उदीरेति । एव देति, णिज्जरेति ।

प्रश्न-णेरइया ण भते। जीवाओ कि चलिअ कम्म बधति? अचलिअ कम्म बधति?

उत्तर-गोयमा। णो चलिय कम्म बधति, अचलिअ कम्म बधति ।

प्रश्न-णेरईया ण भते। जीवओ कि चलिअ कम्म उदीरेति? अचलिअ कम्म उदीरेति?

उत्तर-गोयमा। णो चलिअ कम्म उदीरेति अचलिअ कम्म उदीरेति एव वेदेति उयट्टेति, सकामेभि, निहत्तेभि निकायेति । सव्वेसु अचलिय, नो चलिय ।

प्रश्न-नेरइया ण भते। जीवाओ कि चलिय कम्म निज्जरेति? अचलिअ कम्म णिज्जरेति?

उत्तर—गोयमा। चलिय कम्म णिज्जरेति, णो अचलिय कम्म णिज्जरेति । गाहा—

बधो—दय वेदो—यद्द—सकमे तह णिहत्तण—निकाये ।

अचलियकम्म तु ए भवे चलिय जीवाओ णिज्जरए ॥

सस्कृत छाया—प्रश्न—नैरयिका भगवन् । यान् पुद्गल तैजस—
कार्मणतया गृह्णन्ति तान् किमतीतकालसमये ग्रहणन्ति? प्रत्युत्पन्नकालसमये
गृह्णन्ति ? अनागतकालसमये गृह्णन्ति ?

उत्तर—गौतम । नाऽतीतकालसमये गृह्णन्ति प्रत्युत्पन्नकालसमये
गृह्णन्ति नाऽनागतकालसमये गृह्णन्ति ?

प्रश्न—नैरयिका भगवन् । यान् पुद्गलान् तैजसकार्मणतया गृहीतान्
उदीरयन्ति तान् किमतीतकालसमयगृहीतान् पुद्गलान् उदीरयन्ति?
प्रत्युत्पन्नकालसमयगृह्यमाणान् पुद्गलान्
उदीरयन्ति ? ग्रहणसमयपुरस्कृतान् पुद्गलान् उदीरयन्ति ?

उत्तर—गौतम । अतीतकालसमयगृहीतान् पुद्गलान् उदीरयन्ति नो
प्रत्युत्पन्नकालसमयगृह्यमाणान् पुद्गलान् उदीरयन्ति नो ग्रहणसमयपुरस्कृतान्
पुद्गलान् उदीरयन्ति । एव वेदयन्ति, निर्जरयन्ति ।

प्रश्न—नैरयिक भगवन् । जीवात् किं चलितं कर्म
बन्धति ? अचलितं कर्म बन्धन्ति ?

उत्तर—गौतम । नो चलितं कर्म बन्धन्ति अचलितं कर्म बन्धन्ति ।

प्रश्न—नैरयिका भगवन् । जीवात् किं चलितं कर्म
उदीरयन्ति ? उचलितं कर्म उदीरयन्ति ?

उत्तर—गौतम । नो चलितं कर्म उदीरयन्ति अचलितं कर्म उदीरयन्ति ।
एव वेदयन्ति अपवर्त्तयन्ति सक्रमयन्ति

निधत्तं कुर्वन्ति निकाययन्ति सर्वेषु अचलितं नो चलितं ।

प्रश्न—नैरयिक भगवन् । जीवात् किं चलितं कर्म निर्जरयन्ति । अचलितं
कर्म निर्जरयन्ति ?

उत्तर—गौतम । चलितं कर्म निर्जरयन्ति ना अचलितं कर्म निर्जरयन्ति ।

गाथा— बधोदय—वेदाऽपवर्त्तन—सक्रम तथा निधत्तन—निकाय ।

अचलितं कर्म तु भवेत् चलितं जीवाद् निर्जरयत् ॥

मूलार्थ—प्रश्न—भगवन्। नारकी जीव जिन पुद्गला को तैजस—कार्मण रूप मे ग्रहण करते हैं उन्हे क्या अतीत काल समय मे ग्रहण करते हैं ? वर्तमान काल—समय में ग्रहण करते हैं? या भविष्यकाल समय में ग्रहण करते हैं?

उत्तर—हे गौतम। अतीतकाल—समय में ग्रहण नहीं करते वर्तमान—काल मे ग्रहण करते हे भविष्यकालसमय मे ग्रहण नहीं करते।

प्रश्न—हे भगवन्। नारकी तैजस—कार्मण रूप में ग्रहण किये हुए जिन पुद्गलो की उदीरणा करते हैं सो क्या अतीत काल—समय में गृहीत पुद्गलो की उदीरणा करते हैं? या वर्तमान काल—समय मे ग्रहण किये जाने वाले पुद्गलो की उदीरणा करते हैं? या जिनका उदय आगे आने वाला है ऐसे—भविष्यकालीन—पुद्गलो की उदीरणा करते हैं?

उत्तर—हे गौतम। अतीत काल—समय मे ग्रहीत पुद्गलो की उदीरणा करते हैं, वर्तमान काल—समय मे ग्रहण किये जाने वाले पुद्गलो की उदीरणा नही करते, तथा आगे ग्रहण किये जाने वाले पुद्गलो की भी उदीरणा नही करते। इसी प्रकार वेदते हैं और निर्जरा करते हैं।

प्रश्न—भगवन्। नारकी क्या जीव—प्रदेश से चलित कर्म को बाधते हैं या अचलित कर्म को बाधते हैं?

उत्तर—गौतम। चलित कर्म को नही बाधते अचलित कर्म का बाधते हैं।

प्रश्न—भगवन्। नारकी क्या जीव—प्रदेश से चलित कर्म की उदीरणा करते हैं अथवा अचलित कर्म की उदीरणा करते हैं?

उत्तर—गौतम। नारकी चलित कर्म की उदीरणा नही करते वरन् अचलित कर्म की उदीरणा करते हैं। इसी प्रकार वेदन करते हैं अपवर्तन करते हैं सक्रमण करते हैं निधत्त करते हैं ओर निकाचित करते हैं। इन सब पदा मे अचलित कहना चाहिए चलित नही।

प्रश्न—भगवन्। क्या नारकी जीव—प्रदेश से चलित कर्म की निर्जरा करते हैं या अचलित कर्म की निर्जरा करते हैं?

उत्तर—गौतम। चलितकर्म की निर्जरा करते हैं, अचलित कर्म की निर्जरा नही करते। गाथा—

बध उदय वेदन अपवर्तन सक्रमण निधत्तन और निकाचल क विषय मे अचलित कर्म समझना चाहिए ओर निर्जरा के विषय मे चलित कर्म समझना चाहिए।

व्याख्यान—पुद्गल सम्बन्धी अठारह सूत्रों की व्याख्या के अनन्तर चार सूत्रों का अधिकार और निरूपण किया जाता है।

गौतम स्वामी भगवान् महावीर से प्रश्न करते हैं—भगवन्! नारकी जीव जिन पुद्गलो को तैजस और कार्मण शरीर के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें अतीत काल में ग्रहण करते हैं या वर्तमान काल—समय में ग्रहण करते हैं? तात्पर्य यह है कि ग्रहण किये हुए पुद्गलो का पुद्गल नाम मिट कर तैजस और कार्मण शरीर हो जाता है सो किस काल समय में ?

यहां तीनों कालों के साथ 'समय' विशेषण लगाया गया है अर्थात् काल और समय इन दो पदों का प्रयोग किया गया है। इसका कारण यह है कि काल शब्द के अनेक अर्थ हैं और 'समय' के भी अनेक अर्थ हैं। अकेले काल शब्द का प्रयोग करने से काला (कृष्ण) अर्थ भी लिया जा सकता था। ऐसा अर्थ यहां प्रस्तुत नहीं है यह प्रकट करने के लिए काल के साथ समय विशेषण लगा दिया गया है।

आशंका की जा सकती है कि अगर ऐसा था तो अतीत समय ऐसा कह देने से काम चल सकता था फिर काल पद व्यर्थ क्यों कहा जाये? इसका उत्तर यह है कि समय—समाचार रूप या प्रस्ताव रूप भी होता है। कोई इसी समय को न समझ ले इसलिए भ्रम निवारण के लिए 'काल' शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार काल का विशेषण समय और समय का विशेषण काल कह देने से किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता और सरलता से इष्ट अर्थ समझा जा सकता है।

एक बात और है। यहां 'अतीतकाल' के साथ 'समय' शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि अतीत काल कह देने मात्र से भी काम चल जाता मगर ऐसा करने से तो न जाने कितनी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का अर्थ समझा जाता। किन्तु यहां समीपवर्ती अतीत काल का अर्थ ही ग्रहण करना है। काल का छोटे से छोटा अंश लेना है और वह भी भूतकाल का ही। अतएव भूतकाल को सूचित करने के लिए अतीत शब्द ग्रहण किया है और उसका छोट स छोटा अंश समझाने के लिए समय शब्द का प्रयोग किया है।

गौतम स्वामी का प्रश्न यह है कि नारकी जीव जिन पुद्गलो को तैजस और कार्मण शरीर के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें अतीत काल में ग्रहण करते हैं वर्तमान में ग्रहण करते हैं या भविष्य काल में ग्रहण करते हैं ?

इस प्रश्न का भगवान ने उत्तर दिया—गोतम । नारकी जीव अतीत काल में तैजस—कार्मण शरीर रूप में पुद्गलो को ग्रहण नहीं करते इसी प्रकार भविष्य में भी ग्रहण नहीं करते किन्तु वर्तमान में ग्रहण करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। अतीत काल नष्ट हो चुका है भविष्य काल अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ। जो आदमी मर गया है या जो अब तक उत्पन्न ही नहीं हुआ वह पत्र नहीं लिख सकता। पत्र वही लिखेगा जो वर्तमान में है।

प्रश्न होता है कि जब प्रत्येक कार्य वर्तमान में ही हो सकता है भूतकाल या भविष्यकाल में नहीं हो सकता यह बात प्रसिद्ध है तो यहाँ तीनों कालों को लेकर प्रश्न क्यों किया गया है?

इसका उत्तर यह है कि भगवान् को लोकोत्तर विषय में लौकिक बात दिखानी है। एक 'क' वर्ण के उच्चारण में भी असख्यात समय लग जाते हैं लेकिन हमें असख्यात समय का अनुभव नहीं होता। मगर ज्ञानी जानते हैं कि नेत्र मूद कर खोलने में कितना समय लगता है। इन समयों में से किस समय क्या होता है यह बताने के लिए ही यह चर्चा की गई है।

क वर्ण के उच्चारण में असख्यात समय लगते हैं यह अनुभव हमें नहीं होता। अगर अनुभव होता तो गौतम स्वामी भगवान् महावीर से प्रश्न ही क्यों करते? असख्यात समय किस प्रकार लग जाते हैं इस बात को पहले दिये हुए कपड़े के दृष्टान्त से समझा जा सकता है। बल्कि ज्ञानियों का कथन तो यह है कि एक वस्त्र का एक तार टूटने में भी असख्यात समय लग जाते हैं क्योंकि एक तार रूई के रेशों से बना है। पहले एक रेशा टूटेगा तब दूसरा टूटेगा। पहले रेशे के टूटे बिना दूसरा रेशा नहीं टूट सकता। इस प्रकार एक तार टूटने में भी असख्यात समय लग जाते हैं।

जिसका काम जितने से चल जाता है वह काल के उतने ही हिस्से कर लेता है। आप लोगों ने वर्ष को महीनों में विभक्त किया। महीनों को सप्ताह और दिनों में दिनों को घंटों में, घंटों को मिनटों में और मिनटों को सेकंडों में बांट लिया। सेकंडों पर आकर आप रुक गये। लेकिन क्या सेकंडों के हिस्से नहीं हो सकते? अवश्य! मगर आपका काम इतने से ही चल जाता है इस कारण आप आगे विभाजन नहीं करते। किन्तु ज्ञानियों को तो एक समय से भी काम है और अपनी दिव्य दृष्टि में वे उस 'समय' को स्पष्ट

रूप से देखते भी हैं। ज्ञानियो द्वारा किये गये इस काल—विभाग से ही अनुभव लगाया जा सकता है कि शास्त्र कितनी सूक्ष्म दृष्टि से लिखे गये हैं।

दूसरा प्रश्न है—हे भगवन! नारकी जिन पुद्गलो को तैजस कार्मण शरीर के रूप में ग्रहण करते हैं उन पुद्गलो की जो उदीरणा होती है वह भूतकाल में गृहीत पुद्गलो की होती है या वर्तमान काल में ग्रहण किये जाने वाले पुद्गलो की या भविष्य में ग्रहण किये जाने वाले पुद्गलो की होती है?

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फरमाया—गौतम ! नारकी तैजस—कार्मण शरीर के रूप में ग्रहण किये हुए जिन पुद्गलो की उदीरणा करते हैं वे पुद्गल भूतकाल में ग्रहण किये हुए होते हैं वर्तमान या भविष्य काल में ग्रहण किये हुए या किये जाने वाले नहीं होते।

बौद्ध लोग क्षणिकवादी हैं। वे वर्तमान काल में ठहरने वाली वस्तु ही मानते हैं भूत और भविष्य काल में किसी भी पदार्थ का रहना नहीं मानते। जो वर्तमान क्षण में है उसका दूसरे क्षण में समूल नाश हो जाता है। कोई भी पदार्थ वर्तमान के अतिरिक्त किसी भी काल में नहीं रहता। लेकिन जैन शास्त्र ऐसा नहीं मानता। जैन शास्त्र कहता है कि अगर भूतकाल का पुण्य—पाप सर्वथा नष्ट हो जावे और आत्मा के साथ उसका सम्बन्ध न रहे तो फिर से भूतकाल के कर्म वर्तमान में उदित ही न हों। भूतकाल और भविष्यकाल को एकदम अस्वीकार कर देने से ससार के समस्त व्यवहार ही भग हो जाएंगे। मान लीजिए एक मनुष्य ने दूसरे को ऋण दिया। कुछ दिनों के बाद ऋण देने वाला मागने गया तो ऋण लेने वाला कहेगा—वाह! किसने ऋण दिया और किसने ऋण लिया है। जिसने ऋण दिया था और जिसने ऋण लिया था वह दोनों तो उसी समय सर्वथा समाप्त हो गये। अब तुम कोई दूसरे हो और मैं भी और ही हूँ। इसी प्रकार अगर कर्म भी नष्ट हो जाते हों तो उनका फल भी किसी को भोगना न पड़ेगा और स्वर्ग—नरक आदि की भाव्यताएँ हवा में उड़ जाएगी।

उदीरणा भूतकाल में बंधे हुए कर्म की होती है। वर्तमान में कर्म बंध ही रहा उसकी उदीरणा नहीं हो सकती और भविष्यकालीन कर्म अब तक बंधे ही नहीं हैं। उसकी उदीरणा होगी ही कैसे।

यह तैजस और कार्मण दानों शरीर का कथन क्या किया गया है? अकेले कार्मण शरीर का कथन क्यों नहीं किया? इस प्रश्न का उत्तर यह

हे कि तेजस शरीर आठ स्पर्शी हे ओर कार्मण चतु स्पर्शी है। कार्मण शरीर तेजस क विना नही रह सकता जैसे विजली ओर ताव का तार। शक्ति विजली ओर तार मिलकर उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार विना तेजस शरीर क कार्मण शरीर ठहर नहीं सकता। इसी कारण यहा दाना का ही ग्रहण किया गया हे।

आत्मा के साथ पहले का जो तैजस-कार्मण शरीर हे वह सूक्ष्म है। वर्तमान म जा पुद्गल ग्रहण किये जाते हैं उनका पुद्गल नाम मिटकर तैजस कार्मण नाम हा जाता हे। इस सूत्र से यह सिद्ध होता है कि जीव कहीं भी जाता हे तेजस ओर कार्मण उसके साथ सदैव वन रहते हैं।

तीसरा प्रश्न हे-भगवन। नारकी जिन कर्मों को वदते हैं-जिन कर्मों का फल भागते हैं वे कर्म भूतकाल क हे या वर्तमान काल के या भविष्य काल क?

इसक उत्तर म भगवान ने कहा-गोतम। अतीतकाल मे ग्रहण किये हुए कर्मों का वदन हाता हे वर्तमान के तथा भविष्य के कर्मों का वेदन नही होता। इसी प्रकार निर्जरा भी भूतकाल मे ग्रहण किये हुए कर्मों की होती है, वर्तमान या भविष्यकालीन कर्मों की नही होती। यह चार सूत्र हुए। आगे कर्म-अधिकार से आठ सूत्र कहे जात हैं।

पहला प्रश्न हे-भगवन। नारकी जीव चलित कर्म बाधता हे या अचलित कर्म बाधता हे?

इस प्रश्न का उत्तर हे- गोतम। नारकी जीव अचलित कर्म का वध करता हे चलित कर्म का वध नही करता।

यहा यह जिज्ञासा हा सकती हे कि जो अचलित हे उसका बाधना क्या? जा गाय बधी हे वह ता बधी हे ही उसकी बाधना क्या? बाधना तो उस पडता हे जा छूटी हा। इसी प्रकार जा कर्म अचलित हैं-स्थिर हैं उन्हें क्या बाधना?

इसका समाधान करने स पहल यह जान लना आवश्यक है कि चलित कर्म और अचलित कर्म की व्याख्या क्या है।

गाय का एक बार बाधन क लिए लात हैं ओर एक बार बाहर निकालन ल जात हैं। यद्यपि गाय दाना अवस्थाआ म चलित है लकिन बाहर

निकलती हुई गाय बधनी है या बाधने के लिए खूटे पर आई हुई? बधने के लिए खूटे के पास आई हुई गाय बाधी जाती है।

तो जीव के प्रदेश से जो कर्म चलायमान हो गये उन्हें जीव नहीं बाधता क्योंकि वे ठहरने वाले नहीं हैं। ऐसे कर्म चलित कहलाते हैं। इससे विपरीत कर्म अचलित कहे जाते हैं।

व्याख्यान समा में एक भाई आ रहा है और एक जा रहा है। एक भाई यहाँ सब को यथास्थान बैठाने वाला है। बैठाने वाला भाई उसी को बिठलाएगा जो बैठने के लिए आया है। जो जा रहा है उसके बैठने के लिए व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता है? जो जा रहा है और जो आ रहा है दोनों ही चलित जान पड़ते हैं लेकिन आने वाला बैठने के लिए आया है अतएव वह स्थिर है और जाने वाला चलित है।

यही बात कर्म के सम्बन्ध में है। जीव आने वाले कर्मों को बाधता है या जाने वाले कर्मों को? इसका उत्तर दिया गया है—आने वाले अर्थात् आये हुए कर्मों को। शास्त्रीय परिभाषा में जाने वाले—अर्थात् जो कर्म जीव—प्रदेश में नहीं रहने वाले हैं उन कर्मों को चलित कहते हैं और उनसे विपरीत को अचलित कहते हैं। इसी आधार पर गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से प्रश्न किया कि जीव चलित कर्म बाधता है अथवा अचलित कर्म बाधता है? भगवान् ने उत्तर दिया—जीव अचलित कर्म बाधता है चलित नहीं।

दूसरा प्रश्न है—भगवन्! नरक के जीव चलित कर्म की उदीरणा करते हैं या अचलित कर्म की?

इसका उत्तर भगवान् ने यह फरमाया है कि नारकी अचलित कर्म की उदीरणा करते हैं।

जो कर्म चलित है वह तो आप ही चलायमान हो रहा है उसकी उदीरणा क्या होगी। जो मनुष्य स्वयं जा रहा है उसका बाहर निकालना ही क्या। बाहर तो वही निकाला जायेगा जो बैठन की चष्टा कर रहा हो या बैठा हो। जो बैठा हो उसे निकालन की चष्टा करना ही उदीरणा है अर्थात् कर्मों का उनके जान के नियत समय से पहल ही भगा देना उदीरणा कहलाती है। अतएव उदीरणा अचलित कर्म की ही होती है चलित की नहीं।

तीसरा प्रश्न है— वेदना चलित कर्म की होती है या अचलित कर्म की? इस प्रश्न का उत्तर भी यही है कि अचलित कर्म की वेदना होती है चलित कर्म की नहीं।

तात्पर्य यह है कि जो कर्म जीव-प्रदेश से चलित हो गया है वह जीव को अपने फल देने में समर्थ नहीं हो सकता। जो जहा स्थित नहीं है वह वहा फल भी उत्पन्न नहीं कर सकता।

चौथा प्रश्न है—तीव्र रस का मद रस आदि अचलित कर्म का होता है या चलित कर्म का? इस प्रश्न का भी वही उत्तर है कि उचलित कर्म का होता है चलित का नहीं।

इसी प्रकार पाँचवा प्रश्न सक्रमण का छटा निधत्त का और सातवा निकाचित का है। इन सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है—अचलित कर्म का ही सक्रमण निधत्तन और निकाचन होता है।

आठवा प्रश्न निर्जरा के सबध में है। निर्जरा चलित कर्म की होती है अचलित की नहीं। आत्मप्रदेशो से कर्म—पुद्गलो को हटा देना निर्जरा है। अचलित कर्म आत्मप्रदेश से हटते नहीं हैं, चलित कर्म ही हटते हैं। इसलिए निर्जरा चलित कर्म की होती है अचलित कर्म की नहीं।

इन आठ प्रश्नों की सग्रह गाथा में यही बात कही गई है। बध—उदय, वेदना, उदीरणा अपवर्त्तन सक्रमण निधत्त और निकाचित इन सात प्रश्नों में अचलित कर्म कहना चाहिए और आठवे प्रश्न निर्जरा से चलित कर्म कहना चाहिए।

असुरकुमार देवो का वर्णन

मूलपाठ

प्रश्न—असुरकुमाराण भते। केवइय काल ठिई पण्णत?

उत्तर—गोयमा। जहण्णेण दस वाससह स्साहइ, उवकोसेण सातिरेगे सागरोवम।

प्रश्न—असुरकुमाराण भते। केवइकालस्स अणमति वा पाणमति वा?

उत्तर—गोयमा। जहण्णेण सत्तणह थोवाण, उवकोसेण साइरेगस्स पक्खस्स आणमति वा पाणमति वा।

प्रश्न—असुरकुमाराण भते। आहारट्ठी?

उत्तर—हता, आहारत्ती।

प्रश्न—असुरकुमाराण भते। केवइकालस्स आहारट्ठे समुप्पज्जइ?

उत्तर—गोयमा। असुरकुमाराण दुविहे आहारे पत्रते तजहा—अभोगनिव्वत्तिए अणा—भोगनिव्वत्तिए। तत्थ ण जे से अणाभोगनिव्वत्तिए से अणुसमय अविरहिए आहारट्ठे समुप्प—ज्जइ। गोयमा। तत्थ ण जे से आभोगनिव्वत्तिए से जहण्णेण चउत्थमत्तस्स उवकोसेण साइरेगस्स वाससहस्ससस आहारट्ठे समुप्पज्जइ।

प्रश्न—असुरकुमाराण भते। कि आहार आहारति?

उत्तर—गोयमा। दव्वओ अण तपएसिआइ दव्वाइ खित्त—काल—भाव—पत्रवणागणेण सेस जहा रेइयाण जाव।

प्रश्न—ते ण तेसि पोग्गला कीसत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमति?

उत्तर—गोयमा। सेइदियत्ताए सुरूवताए सुवण्णत्ताए इट्ठत्ताए इच्छियत्ताए णो अइत्ताए सुहत्ताए णो दुहत्ताए भुज्जो भुज्जोपरिणमिति।

प्रश्न—असुरकुमाराण पुव्वाहारिया पोग्गला परिणया?

उत्तर—असुरकुमाराभिलावेण जहा नेरइयाण, जाव चलिअ कम्म निज्जरति ।

सस्कृत छाया—प्रश्न—असुरकुमाराणा भगवन् । कियत्काल स्थिति प्रज्ञप्ता?

उत्तर—गौतम । जघन्येन दश वर्षसहस्राणि उत्कृष्टेन सातिरेक सागरोपम् ।

प्रश्न—असुरकुमारा भगवन् । कियत्कालेन अनामन्ति वा प्राणामन्ति वा ?

उत्तर—गौतम । जघन्येन सप्तभि स्तोके उत्कृष्टेन सातिरेकेण पक्षेण आनमन्ति वा प्राणमन्ति वा ।

प्रश्न—असुरकुमार । भगवन् । आहारार्थिनि ?

उत्तर—हन्त आहारार्थिन ।

प्रश्न—असुरकुमाराणा भगवन् । कियत्कालेन आहारार्थ समुत्पद्यते ?

उत्तर—गौतम । असुरकुमाराण द्विविधा आहार प्रज्ञप्त तद्यथा—आभोगनिर्वर्तित । तत्र योऽसौ अनाभोगनिर्वर्तित सोऽनुसमयमविरहित आहारार्थ समुत्पद्यते । गौतम । तत्र योऽसौ आभोगनिर्वर्तित स जघन्येन चतुर्थमक्तेन, उत्कृष्टेन सातिरेकेण वर्षसहस्रेण आहारार्थ समुत्पद्यते ।

प्रश्न—असुरकुमारा भगवन् । किमाहारमाहरन्ति ?

उत्तर—गौतम । द्रव्यतोऽनन्तप्रदेशकानि क्षेत्र—काल—भावे प्रज्ञापनागमेन । शेष यथा नैरयिकाणा यावत्—

प्रश्न—ते तेषा पुद्गला कीदृशतया भूयो भूय परिणमन्ति ?

उत्तर—गौतम । श्रोत्रेन्द्रियतया, सुरूपतया सुवर्णतया, इष्टतया ईप्सिततया हृद्यतया ऊर्ध्वतया नो अधस्तया सुखतया नो दुःखतया भूयो भूय परिणमन्ति ।

प्रश्न—असुरकुमाराण भगवन् । पूर्वाहता पुद्गला परिणता ?

उत्तर—गौतम । असुरकुमाराभिलापेरन् तथा नैरयिकाणा यावत् चलित कम निर्जरयन्ति ।

मूलार्थ—(श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं)— भगवन् । असुरकुमारा की स्थिति कितनी है ?

उत्तर—गौतम । जघन्य दस हजार वर्ष की ओर उत्कृष्ट सागरापम से कुछ अधिक की ।

प्रश्न—भगवन् । असुरकुमार कितने समय म श्वास लेते हैं और कितने समय म नि श्वास छोडत हैं ?

उत्तर—गौतम। जघन्य सात स्तोक रूप काल में और उत्कृष्ट एक पखवाड़े से अधिक काल में।

पश्न—भगवान्। असुरकुमार आहार के अभिलाषी हैं?

उत्तर— हा गौतम। हैं।

पश्न— भगवन। असुरकुमारों को कितने काल में आहारा की अभिलाषा होती है?

उत्तर— असुरकुमारों का आहार दो प्रकार का है— एक आमोगनिर्वर्तित दूसरा अनामोगनिर्वर्तित। अनामोगनिर्वर्तित अर्थात् बुद्धिपूर्वक न होने वाले आहार की अभिलाषा उन्हें निरन्तर हुआ करती है। आमोगनिर्वर्तित आहार की अभिलाषा जघन्य चार भक्त में (एक अहोरात्रि में) और उत्कृष्ट हजार वर्ष से कुछ अधिक काल में होती है।

पश्न— भगवन। असुरकुमार किन पदार्थों का आहार करते हैं?

उत्तर— गौतम। द्रव्य से अनन्त प्रदेश वाले द्रव्य का आहार करते हैं

क्षेत्र काल आदि के विषय में पणवणासूत्र का वही वर्णन जान लेना चाहिए जो नारकियों के पकरण में कहा गया है?

पश्न—भगवन। असुरकुमारों द्वारा आहार किये हुए पुद्गल किस रूप में बार—बार परिणत होते हैं?

उत्तर— गौतम। श्रोत्रेन्द्रिय रूप में सुवर्ण रूप में इच्छित रूप में मनोहर रूप में ऊर्ध्व रूप में और सुख रूप में परिणत होते हैं। अध रूप में या दुःख रूप में परिणत नहीं होते।

पश्न—भगवन। असुरकुमारों द्वारा पहले आहार किये हुए पुद्गल परिणत हुए?

उत्तर—गौतम। असुरकुमार के अभिलाष से अर्थात् नारकी के स्थान पर असुरकुमार शब्द का प्रयोग करते हुए यह सब नारकिया के समान हैं साक्षात् चाहिए। यावत् चलित कर्म की निर्जरा करते हैं।

नागकुमारादि देवो का वर्णन

मूलपाठ—

प्रश्न—नागकुमाराण भते। केवइय काल ठिई पण्णत्ता?

उत्तर—गोयमा। जहण्णेण दस वाससहस्साई, उक्कोसेण देसूणाइ दो पालिओवमाइ।

प्रश्न—नागकुमाराण भते। केवलइकालस्स आणमति वा? 4

उत्तर—गोयमा। जहण्णेण सत्तण्ह थोवाण उक्कोसेण मुहुत्तपुहुत्तस्स आणमति वा 4।

प्रश्न—नागकुमाराण आहारट्ठी?

उत्तर— हता, आहारट्ठी।

प्रश्न—नागकुमाराण भते। केवइकालस्स आहारट्ठे समुप्पज्जइ?

उत्तर— हता, आहारट्ठी।

प्रश्न—नागकुमाराण भते। केवइकालस्स आहारट्ठे समुप्पज्जइ?

उत्तर—गोयमा। नागकुमाराण दुविहे, आहारे पण्णते। तजहा—आभोगनिव्वत्तिए, अणाभोगनिव्वत्तिए य। तत्थ ण जे से अणाभोग निव्वत्तिए से अणुसमय अविरहिए आहारट्ठे समुप्पज्जइ। तत्थ ण जे से आभोगनिव्वत्तिए से जहण्णेण चउत्थमत्तस्स, उक्कोसेण दिवसपुहुत्तस्स आहारट्ठे समुप्पज्जइ। सेस जहा असुरकुमाराण जाव नो अचलिय कम्म निज्जरति, एव सुवत्रकुमाराण वि जावप थणियकुमाराण ति।

सस्कृत छाया—प्रश्न—नागकुमाराणा भगवन कियत्काल स्थिति प्रज्ञप्ता?

उत्तर— गोतम । जघन्यन दश वर्ष सहस्राणि उत्कृष्टन दशान द्वे पल्यापम।

प्रश्न— नागकुमारा भगवन। कियत्कालन आनमन्ति वा 4?

उत्तर—गौतम। जघन्येन सप्तभि स्तोकै, उत्कृष्टेन मुहूर्त्तपृथक्त्वेन आनमन्ति वा 4।

प्रश्न— नागकुमारा आहारार्थिन ?

उत्तर— हन्त आहारार्थिन ।

प्रश्न— नागकुमाराणा भगवन्। कियत्कालेन आहारार्थं समुत्पद्यते?

उत्तर—गौतम। नागकुमाराण द्विविध आहार प्रज्ञप्त । तद्यथा—आभोगनिर्वर्तित अनाभोगनिर्वर्तिततश्च। तत्र योऽसाव—आभोगनिर्वर्तित सोऽनुसमयमविहित आहारार्थं समुत्पद्यते। तत्र योऽसावा—भोगनिर्वर्तित स जघन्येन चतुर्थमक्त्वेन उत्कृष्टेन दिवसपृथक्त्वेन आहारार्थं समुत्पद्यते। शेष यथा असुरकुमाराणाम् यावत् नो अचलित कर्म निर्जरयन्ति। एव सुवर्णकुमाराणामपि यावत् स्तनितकुमाराणामिति।

मूलार्थ—प्रश्न—भगवन् नागकुमारो की स्थिति कितनी है?

उत्तर—गौतम। जघन्य दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट कुछ कम दो पत्न्योपम की।

प्रश्न— भगवन्। नागकुमार कितने समय मे श्वासोच्छ्वास लेते हैं?

उत्तर—जघन्य सात स्तोक मे और उत्कृष्ट मुहूर्त्त पृथक्त्व में श्वास लेते है और नि श्वास छोडते हैं।

प्रश्न—भगवन्। नागकुमार आहारार्थी हैं?

उत्तर—हा गौतम। हैं।

प्रश्न—भगवन्। नागकुमारो को कितना समय बीतने पर आहार की अभिलाषा उत्पन्न होती है?

उत्तर—गौतम। नागकुमारों का आहार दो प्रकार का है—आभोगनिर्वर्तित और अनाभोगनिर्वर्तित। अनाभोग आहार की अभिलाषा प्रतिसमय सतत उत्पन्न होती है और आभोगनिर्वर्तित आहार की अभिलाषा जघन्य एक दिवस मे और उत्कृष्ट दिवसपृथक्त्व के पश्चात् होती है। शेष सब असुरकुमार की तरह समझना चाहिए। इसी प्रकार सुवर्णकुमारो से लेकर स्तनितकुमारो तक समझना चाहिए।

पृथ्वीकाय आदि का वर्णन

मूलपाठ—

प्रश्न—पुढवीकाइयाण भते। केवइयकालठिई पण्णत्ता?

उत्तर—गोयमा। जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण बावीस वाससहस्साइ।

प्रश्न—पुढवीकाइया ण भते। केवइकालस्स आणमति वा पाणमति वा ?

उत्तर—वेमायाए अणमति वा।

प्रश्न—पुढवीकाइया आहारट्ठी?

उत्तर— हता आहारट्ठी।

प्रश्न— पुढवीकाइयाण केवइकालस्स आहारट्ठे समुप्पज्जई?

उत्तर— गोयमा। अणुसमय अविरहिएआहारट्ठे समुप्पज्जइ।

प्रश्न—पुढवीकाइया कि आहार आहारेति?

उत्तर—गोयमा। दव्वओ जहा नेरइयाण, जाव निव्वाघएण छदिसि, वाघय पडुच्च सिय तिदिसि, सिय चउदिसि सिय पचदिसि, वन्नओ काल—नील—पीत—लोहिय—हालिद्द—सुक्किलाण। गघओ सुब्भिगघाइ 2 रसओ तित्ताइ 5, फासओ कक्खडाइ 8 सेस तहेव।
णाणत्त—

प्रश्न—कइभाग आहारेति, कइभाग आसादिति?

उत्तर—गोयमा। असखिज्जभाग आहरेति, अणतभाग आसाइति।
जाव—

प्रश्न—तेसि पुग्गला कोसत्ताए मुज्जो मुज्जो परिणमति।

उत्तर—गोयमा। फासिदियवेमायत्ताए मुज्जो मुज्जो परिणमति।
सेस जहा नेरइयाण जाव नो अचलिय कम्म निज्जरति। एव जाव वणस्सइ काइयाण। णवर ठिई वण्णेयव्वा जा जस्स। उस्सासो वेमायाए।

सस्कृत छाया-प्रश्न-पृथिवीकायिकाना भगवन्! कियन्त काल स्थिति पज्ञप्ता ?

उत्तर-गौतम। जघन्येन अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्टेन द्वाविंशतिर्वर्षसहस्राणि ।
प्रश्न-पृथिवीकायिका भगवन्! कियत्कालेन आनमन्ति वा प्राणमन्ति

वा?

उत्तर-गौतम! विमात्रया आनमन्ति वा ।

प्रश्न-पृथिवीकायिका आहारार्थिन ?

उत्तर-हन्त आहारार्थिन ।

प्रश्न-पृथिवीकायिकाना कियत्कालेन आहारार्थ समुत्पद्यते?

उत्तर-गौतम। अनुसमयमविरहित आहारार्थ समुत्पद्यते ।

प्रश्न-पृथिवीकायिका किमाहारमाहरन्ति?

उत्तर-गौतम । द्रव्यतो यथा नैरयिकाणा यावत् निव्वर्याधातन पञ्चदिशम्, व्याघात प्रतीत्य स्यात् त्रिदिशम् स्यात् चतुर्दिशम्, स्यात् पञ्चदिशम् । वर्णत काल-नील-पीत-लोहित-हारिद्र-शुक्ला-नाम् । गन्धत सुरभिगन्धानि 2 रसत तिक्तानि 5, स्पर्शत कर्कशानि 9, शेष तथेव, नानात्वम् ।

प्रश्न- कतिभाग आहरन्ति, कतिभाग स्पर्शयन्ति?

उत्तर-गौतम । असख्येयभागमाहरन्ति, अनन्तभाग स्पर्शयन्ति यावत् ।

प्रश्न-तेषा पुद्गला कीदृशतया भूयो भूय परिणमन्ति?

उत्तर-गौतम । स्पर्शेन्द्रियविगात्रतया, भूयो भूय परिणमन्ति । शय यथा नैरयिकाणाम् यावद् नो अचलित कर्म निर्जयन्ति । एव यावत् पतस्पतिकायिकानाम् । नवर स्थितिर्वर्णयितव्या या यरसा । उच्छ्वासो विमात्रया ।

मूलार्थ-प्रश्न-भगवन्! पृथ्वीकाय क जीवो की र्णित कित ती हे?

उत्तर-गौतम! जघन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट वाईस हजार वर्ष की ।

प्रश्न-भगवन्! पृथ्वीकाय क जीव कित ती काल मे श्वासाच्छ्वास लेते हैं?

उत्तर-गौतम! विविध काल मे श्वासाच्छ्वास लेते हैं । वर्षात् ५, एक श्वासोच्छ्वास का समय नियत नहीं है ।

प्रश्न-भगवन्! पृथ्वीकाय क जीव आहार क प्राणिनापी हे?

उत्तर-हा आहार क अग्निनापी है ।

प्रश्न-भगवन्! पृथ्वीकाय क जीवो की र्णित ती समय मे आहार की अभिलाषा उत्पन्न होती है?

उत्तर—गौतम। प्रतिसमय—निरन्तर आहार की अभिलाषा होती है।

प्रश्न—भगवन्। पृथ्वीकाय के जीव किसका आहार करते हैं?

उत्तर—गौतम। द्रव्य से अनन्त प्रदेश वाले द्रव्य का आहार करते हैं इत्यादि नारकी के समान जानना पृथिवीकाय के जीव व्याघात न हो तो छहो दिशाओ से कदाचित् चार और कदाचित् पाच दिशाओ से आहार लेते हैं। वर्ण से पाचों वर्ण के द्रव्य आहार करते हैं। गघ से दोनो गघ वाले और रस से पाचो रस वाले द्रव्य का आहार करते हैं। स्पर्श की अपेक्षा आठो स्पर्श वाले द्रव्य का आहार करते हैं। शेष सब पहले के वर्णन के समान ही समझना चाहिए।

उत्तर—गौतम। असख्यात भाग का आहार करते हैं और अनन्त भाग का आस्वादन करते हैं।

प्रश्न—भगवन्। उनके आहार किये हुए पुद्गल बार—बार किस रूप में परिणत होते हैं?

उत्तर—गौतम। विविध प्रकार की स्पर्शनेन्द्रिय के रूप में पुन—पुन परिणत होते हैं, शेष सब नारकियों के समान समझना चाहिए। यावत् अचलित कर्म की निर्जरा नहीं होती। इसी प्रकार जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के जीवों के विषय में समझना चाहिए। अलबत्ता इनकी स्थिति पृथक्—पृथक् है, सो जिसकी जितनी स्थिति हो उसकी उतनी स्थिति कहनी और उच्छवास भी विविध प्रकार से जानना चाहिए।

द्विन्द्रिय जीवों का वर्णन

मूलपाठ—

बेइदियाण ठिई मणिऊण उस्सासोवेमायाए ।

प्रश्न—बेइदियाणे आहारे पुच्छा?

उत्तर—अधससश्रससेगपिच्चत्तिए तहेव, तत्थ ण जे से आमोगनिव्वत्तिए से ण असखेज्ज समइए अन्तोमुहुत्तिए वेमायाए आहारट्ठे समुप्पज्जइ । सेस तहेव जाव अणतभाग असायति ।

प्रश्न—बेइदिया ण मत्ते । जे पोग्गलेआहरत्ताए गेण्हति, ते कि सव्वे आहरति णो सव्वे आहारति?

उत्तर—गोयमा । बेइदियाणा दुविह आहारे पन्नते, तजहा—लोमाहरे पक्खेवाहारे य । जे पोग्गले लोमाहारत्ताए गिण्हति ते सव्वे अपरिसेसए आहारेति । जे पक्खेवाहारत्ताए गिण्हति तेसि ण पोग्गलाण असखज्जइभाग आहारेति, अणोगाइ च ण भागसहस्साइ अणासाइज्जमाणाइ अफासाइज्जमाणाइ, विद्धस आगच्छंति ।

प्रश्न—एएसि ण मत्ते । पोग्गलाण अणासाइज्जमाणाण अफासाइज्जमाणाण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वो विसेसाहिया वा?

उत्तर—सव्वथोवा पुग्गला अणासाइज्जमाणा, अफासाइज्जमाणा अणतगुणा ।

प्रश्न—बेइदिया ण मत्ते । जे पोग्गला आहारत्ताए गिण्हति, ते ण तेसि पुग्गला कीसत्ताए मुज्जो मुज्जो परिणमति?

उत्तर—गोयमा । जिम्बिदिय—फासिदियवेमायत्ताए मुज्जो मुज्जो परिणमति ।

प्रश्न—बेइदियाण भते। पुव्वाहारियापोग्गला परिणया ?

उत्तर— तहेव जाव चलिअ कम्म निज्जरति।

सस्कृत छाया—द्वीन्द्रियाण स्थितिर्मणित्वा उच्छवासो विमात्रया।

प्रश्न—द्वीन्द्रियाणामाहारे पृच्छा?

उत्तर—अनाभोगनिर्वर्तितस्तथैव। तत्र योऽसावाभोगनिर्वर्तित सोऽसख्येयसमयिक आन्तमौहूर्तिक विमात्रया आहारार्थं समुत्पद्यते। शेष तथैव यावद् अनन्तभागमास्वादयन्ति।

प्रश्न—द्वीन्द्रिया भगवन। यान् पुद्गलान् आहारतया गृहणन्ति तान् किं सर्वान् आहरन्ति सर्वानाहरन्ति?

उत्तर—गौतम। द्वीन्द्रिया ण द्विविध आहार प्रज्ञप्त तद्यथा—लोमाहार प्रक्षेपाहारश्च। यान् पुद्गलान् लोमाहारतया गृहणन्ति तान् सर्वान् अपरिशेषितान् आहरन्ति। यान् प्रक्षेपाहारतया गृहणन्ति तेषां पुद्गलानामसख्येयभागमाहरन्ति अनेकानि च भागसहस्राणि अनाखाद्यमानानि अस्पर्श्यमानानि किञ्चसमागच्छन्ति।

प्रश्न—एतेषां भगवन। पुद्गलानां अनास्वाद्यमानानां अस्पर्श्यमानानां च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा, बहुका वा तुल्या वा विशेषाधिका वा?

उत्तर—गौतम। सर्वस्तोका पुद्गला अनास्वाद्यमाना अस्पर्श्यमाना अनन्तगुणा।

प्रश्न—द्वीन्द्रिया भगवन्। यान् पुद्गलान् आहारतया गृहणन्ति ते तेषां पुद्गला कीदृशतया भूयो भूय परिणमन्ति?

उत्तर—गौतम। जिह्वेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रियविमात्रया भूयो भूय परिणमन्ति।

प्रश्न—द्वीन्द्रियाण भगवन्। पूर्वाहता पुद्गला परिणता?

उत्तर—तथैव यावत् चलित कर्म निर्जरयन्ति।

मूलार्थ—दो—इन्द्रिय जीवों की स्थिति कहकर उनका विमात्रा से अनियत— श्वासोच्छ्वास कहना चाहिए।

तत्पश्चात् द्वीन्द्रिय जीव के आहार का प्रश्न होता है कि—भगवन। द्वीन्द्रिय जीव को कितने काल में आहार की अभिलाषा होती है?

उत्तर—अनाभोगनिर्वर्तित आहार पहले के ही समान समझना चाहिए। जो आभोगनिर्वर्तित आहार है वह द्वीन्द्रिय जीवों का दो प्रकार का है—रोमाहार (रोमों द्वारा खींचा जाने वाला आहार) और प्रक्षेपाहार (कोर करके मुह में डालकर किया जाने वाला आहार) जो पुद्गल रोमाहार के रूप में ग्रहण किये जाते हैं उन सब के सब का आहार होता है और जो पुद्गल प्रक्षेपाहार के रूप में ग्रहण किये जाते हैं उनमें से असख्यातवा भाग खाया जाता है

शेष अनेक हजार भाग बिना आस्वाद के और बिना स्पर्श के ही नष्ट हो जाते हैं।

प्रश्न—भगवन्! नही आस्वादन किये जाने वाले और नही स्पर्श किये जाने वाले पुद्गलो मे से कौन किससे अल्प है बहुत है, तुल्य है या विशेषाधिक है? अर्थात् जो पुद्गल आस्वाद मे नही आये, वे अधिक है या जो स्पर्श मे नही आये वे अधिक है?

उत्तर—गौतम! आस्वाद मे नही आने वाले पुद्गल सब से कम हैं और स्पर्श मे नही आये हुए पुद्गल उनसे अनन्त गुने हैं।

प्रश्न—भगवन्! द्वीन्द्रिय जीव जिन पुद्गलो को आहार रूप मे ग्रहण करते है वे पुद्गल किस रूप मे पलटते हैं?

उत्तर—गौतम! जिह्वा इन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय के रूप मे पलट जाते हैं।

प्रश्न—भगवन्! द्वीन्द्रिय जीव द्वारा ग्रहण किये हुए पुद्गल परिणत हुए—पलटे है?

उत्तर—यह सब वक्तव्य पहले की भाति ही समझना। यावत् चलित कर्म की निर्जरा होती है।

त्रीन्द्रिय आदि जीवों का वर्णन

मूलपाठ—

तेइदिय—चउरिदियाण णाणत ठिइए जाव णेगाइ ण
भागसहस्साइ अणाघाइज्जमाणाइ अणासाइज्जमाणाइ अफासाइज्जमाणाइ
विद्धस आगच्छन्ति ।

प्रश्न—एएसि ण मते! पोग्गलाण अणाघाइज्जमाणाण 3 पुच्छा?

उत्तर—गोयमा! सव्वत्थोवा पोग्गला अणाघाइज्जमाणा,
अणासाइज्जमाणा अणतगुणा अफासाइज्जमाणा अणतगुणा, तेइदियाण
घाणिदिय—जिब्बिदिय—फासिदिय—वेमायाए मुज्जो मुज्जो परिणमति ।

सस्कृत छाया—त्रीन्द्रिय—चतुरिन्द्रियाण नानात्व स्थितौ यावत् अनेकानि
च भागसहस्राणि अनाघायमाणानि अनास्वाद्यमानानि अस्पृश्यमानानि विद्
विध्वसमागच्छन्ति ।

प्रश्न—एतेषा भगवन्! पुद्गलानामनाघायमाणाना 3 पृच्छा?

उत्तर—गौतम! सर्वस्सतोका पुद्गला अनाघायमाणा
अनास्वाद्यमाना अनन्तगुणा, अस्पर्श्यमाना अनन्तगुणा । त्रीन्द्रियाण
घ्राणेन्द्रिय—जिह्वेन्द्रिय—स्पर्शन्द्रियविमात्रया भूयो भूय परिणमन्ति ।

मूलाथ—तीन इन्द्रिय वाले और चार इन्द्रिय वाले जीवा की स्थिति
मे भेद है शेष सब पहले की भांति है। यावत् अनेक हजार भाग विना सूधे
विना चखे विना स्पर्श ही नष्ट हो जाते हैं।

प्रश्न—भगवन्! इन नहीं सूधे नहीं चखे और नहीं स्पर्श किये हुए
पुद्गलो मे कौन किससे थोडा बहुत तुल्य या विशेषाधिक है?

उत्तर—ह गौतम! सब से कम नहीं सूधे हुए पुद्गल हैं उनसे अनन्त
गुने नहीं चखे हुए और उनसे अनन्त गुन नहीं स्पर्श किये हुए पुद्गल हैं। तीन

इन्द्रिय वाले जीवो द्वारा खाया हुआ आहार घ्राणन्द्रिय के रूप मे जिहवा इन्द्रिय के रूप मे और स्पर्श-इन्द्रिय के रूप मे बार-बार परिणत होता है। चार इन्द्रिय वाले जीवो द्वारा खाया हुआ आहार आख नाक, जीभ और स्पर्शनेन्द्रिय के रूप मे बार-बार परिणत होता है।

पञ्चैन्द्रियतिर्यञ्च-तथा-मनुष्य आदि का वर्णन

मूलपाठ

पचिदियतिरिक्खजोगियाण ढिइ भणिरुण उस्सासो वेमायाए ।
आहारो अणाभोगनिव्वत्तिओ अणुसमय अविरहिओ आभोगनिव्वत्तिओ
जहण्णेण अतोमुहुत्तस्स उक्कोसेण छट्ठमत्तस्स । सेस जहा
चउरिदियाण, जाव-चलिय कम्म णिज्जरेति । एव मणुस्साण वि
णवर-आभोगनिव्वत्तिए जहण्णेण अतोमुहुत्त उक्कोसेण अट्ठमत्तस्स ।
सोइदियवेमायत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमति । सेस जहा तहेव
जाव-निज्जरेति ।

सस्कृत छाया-पञ्चैन्द्रियतिर्यगयोनिकाना स्थितिर्मणित्वा उच्छवासो
विमात्रया । आहारोऽनाभोगनिर्वर्तितोऽनुसमयमविरहित आभोगनिर्वर्तितो जघन्येन
अन्तर्मुहूर्तेन, उत्कृष्टेन षष्ठमक्तेन शेष यथा चतुरिन्द्रियाणाम् । यावत्चलित
कर्म निर्जरयन्ति ।

एव मनुष्याणामपि नवरम् आभोगनिर्वर्तितो जघन्येन अन्तर्मुहूर्तेन
उत्कृष्टेन अष्टममक्तेत । श्रोत्रेन्द्रियविमात्रतया भूयो भूय परिणमन्ति ।

मूलार्थ-पाच अन्द्रिय वाले तिर्यञ्चो की स्थिति कह कर उनका
आहार विमात्र से विविध प्रकार से-कहना चाहिए । अनाभोगनिर्वर्तित आहार
प्रतिसमय निरन्तर होता है । आभोगनिर्वर्तित आहार जघन्य अन्तर्मुहूर्त म और
उत्कृष्ट षष्ठ मक्त (दो दिन व्यतीत हो जाने पर) हाता है । शेष वक्तव्यता
चतुरिन्द्रिय जीवो के समान समझना चाहिए । यावत् चलित कर्म की निर्जरा
होती है । मनुष्यो के सम्बन्ध मे भी ऐसा ही जानना चाहिए । विशेषता इतनी

है कि उनका आमोगनिर्वर्तित आहार जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अष्टम भक्त-तीन दिवस बीतने पर होता है। पचेन्द्रिय द्वारा गृहीत आहार (पूर्वोक्त चार इन्द्रियो के अतिरिक्त) श्रोत्रेन्द्रिय के रूप मे भी परिणत होता हैं। शेष सब पहले के समान समझना चाहिए यावत् चलित कर्म की निर्जरा करते हैं।

वाण—व्यन्तर आदि का वर्णन

मूलपाठ

वाणमतराण ठिइए नाणत्त्व । अवसेसजहा णागकुमाराण । एव जोइसियाण वि, णवर उस्सासो जहण्णेण मुहुत्तपुहुत्तस्स । आहारो जहण्णेण्ध दिवसपुहुत्तस्स, उक्कोसेण वि दिवसपुहुत्तस्स । सेस तहेण । वेमाणियाण ठिई भाणियव्वा ओहिया । ऊसासो जहण्णेण मुहुत्तपुहुत्तस्स, उक्कोसेण तेत्तीसाए पक्खाण । आहारो आमोगनिव्वत्तिओ जहण्णेण दिवसपुहुत्तस्स, उक्कासेण तेत्तीसाए वाससहस्साण । सेस चलियाइय तहेव निज्जरावेति ।

सस्कृत छाया—वानव्यन्तराणा स्थितौ नानात्वम् अवशेष यथा नागकुमाराणाम् ।

एवच ज्योतिष्काणामपि, नवर उच्छ्वासौ जघन्येन मुहूर्त्तपृथक्त्वेन, उत्कृष्टेनापि मुहूर्त्तपृथक्त्वेन । आहारो जघन्येन दिवसपृथक्त्वेन उत्कृष्टेनापि दिवसपृथक्त्वेन । शेष तथैव ।

वैमानिकाना स्थितिर्भणितव्या औधिकी । उच्छ्वासो जघन्येन मुहूर्त्तपृथक्त्वेन उत्कृष्टेन त्रयस्त्रिंशता पक्षै आहार आमोगनिर्वर्तितो जघन्येन दिवसपृथक्त्वेन, उत्कृष्टेन त्रयस्त्रिंशता वर्षसहस्रै । शेष चलितादिक तथैक निर्जरयन्ति ।

मूलार्थ—वाण—व्यन्तरदेवो की स्थिति मे भेद है शेष सब नागकुमारो के समान समझना चाहिए ।

यही ज्योतिषी देवो के सबध मे भी जानना चाहिए । विशेषता यह है कि—ज्योतिषी देवो को उच्छ्वास—निश्वास जघन्य और उत्कृष्ट मुहूर्त्तपृथक्त्व के बाद होता है, और आहार जघन्य एव उत्कृष्ट से दिव—पृथक्त्व के पश्चात् हुआ करता है । और सब बातें पहले के समान ही समझना चाहिए ।

वैमानिको की स्थिति ओधिकी (सामान्य) कहनी चाहिए। उनका उच्छ्वास जघन्य मुहूर्त्तपृथक्त्व और उत्कृष्ट तेतीस पक्ष के पश्चात् होता है। उनका आभागनिर्वर्तित आहार जघन्य दिवसपृथक्त्व के बाद और उत्कृष्ट तेतीस हजार वर्ष बाद होता है। चलित कर्म की निर्जरा होती है, इत्यादि शेष सब पूर्ववत् ही समझना चाहिए।

व्याख्यान—ऊपर जो विविध प्रकार के जीवों का वर्णन दिया गया है उसकी कुछ विशेष बातों पर टीकाकार ने प्रकाश डाला है।

असुर कुमार की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम से कुछ अधिक की कही गई है सो बलि नामक असुरराज की अपेक्षा से है। चरमेन्द्र की आयु एक सागरोपम की ही है। और बलिराज का आयुष्य चरमेन्द्र के आयुष्य से कुछ अधिक है।

असुरकुमार का श्वासोच्छ्वास जघन्य सात स्तोक में बतलाया है, किन्तु स्तोक किसे कहते हैं यह जान लेना आवश्यक है—टीकाकार कहते हैं—

हट्ठस्स अणवगल्लस्स निरुवकिट्ठस्स जतुणो ।

एगे ऊसास नीसासे एस पाणुत्ति वुच्चई ॥

सत्त पाणुणि से थोवे, सत्त थोवणि से लवे ।

लवाण सत्तहत्तरिए एस मुहूत्ते वियाहिए ॥

स्तोक का परिमाण बतलाने के लिए श्वासोच्छ्वास से आरम्भ किया है पर प्रत्येक जीव का श्वासोच्छ्वास समान कालीन नहीं होता, अतएव शास्त्र में कहा है कि इस गणना में मनुष्य का श्वासोच्छ्वास लेना चाहिए। वह मनुष्य दृष्ट हो बहुत बूढ़ा न हो शोक—चिन्ता वाला न हो, रुग्ण न हो। ऐसे मनुष्य के एक श्वास और उच्छ्वास को प्राण कहते हैं। सात प्राण का एक स्तोक होता है सात स्तोक का लव होता है और सत्तत्तर लव का एक मुहूर्त्त होता है।

काल के लौकिक माप पराधीन हैं। आज घड़ी से काल का माप होता है लेकिन घड़ी टूट जाये तो क्या किया जाएगा। ज्ञानियों का कथन है कि प्रकृति स्वयं काल नापती है उसे समझ लेना चाहिए। अनुयोग द्वारा सूत्र में प्रकृति का माप सरसो आदि से बतलाया है।

जो माप किसी और के आश्रित नहीं है किन्तु प्रकृति के आश्रित है, पर लोकोत्तर माप है। दुनिया स्वतंत्रता को त्याग कर परतंत्रता के माप में पड़ रही है लेकिन अन्त में प्रकृति का आश्रय लेना ही पड़ता है।

ऊपर मूहूर्त्त का परिमाण बतलाया गया है। तीस मूहूर्त्त का अहोरात्र और पन्द्रह अहोरात्र का पक्ष (पखवाडा) होता है। एक मास मे दो पक्ष होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महीने मे कम ज्यादा दिन हो जाते हैं इसलिए पक्ष मे भी कम ज्यादा होते हैं। "आजकल सवत्सरो पर्व ज्योतिष के हिसाब से माना जाता है लेकिन शास्त्रकारो ने काल के माप के लिए पाच सवत्सर अलग कर दिये हैं। शास्त्र मे कहा है कि 77 लव का एक मुहूर्त्त होता है 30 मुहूर्त्त का एक दिन-रात होता हे, 14 दिन-रात का एक पक्ष और 30 दिन-रात का एक मास होता है। इस काल गणना मे किसी प्रकार की गडबड नही पडती।

काल-गणना की अनेक विधिया प्रचलित हैं। अग्रेज लोग काल मापने के लिए ज्योतिष के सहारे नही रहे। उन्होने तारीखे नियत कर ली हैं और चार वर्ष मे एक दिन बढा दिया है।

अगर हमारे यहा जीव व्यवहार से ऐसा कोई नियम बना दिया जाये तो सवत्सरी आदि मे कोई अन्तर न रहे। प्रश्न होता है नियम किस आधार पर बनाया जाये ? इसका उत्तर स्पष्ट है-77 लव का एक मुहूर्त्त 30 मूहूर्त्त का एक अहोरात्र 15 अहोरात्र का एक पक्ष और दो पक्ष का एक मास होता हैं दो मास की एक ऋतु, तीन ऋतु का एक अयन और दो अयन का एक सवत्सर होता है।"

असुरकुमार का आहार जघन्य चार भक्त मे बतलाया है। चार भक्त का अर्थ एक दिन आहार करे, फिर एक दिन और दो रात न खाकर तीसरे दिन खावे। इसे चतुर्थ भक्त कहते हैं। चतुर्थ भक्त उपवास की एक सज्ञा है।

नागकुमार की दो पत्योपम की स्थिति कही गई हे। यह उत्तर दिशा के नागकुमार की अपेक्षा से है। दक्षिण दिशा के नागकुमार की अपेक्षा डेढ पत्योपम की ही स्थिति है।

मुहूर्त्त पृथक्त्व का अर्थ हे 77 लव बीतने पर एक मुहूर्त्त होता है और दो मुहूर्त्त से लेकर नौ मुहूर्त्त तक को मुहूर्त्त पृथक्त्व कहते हैं। दो से लेकर नौ तक की सख्या सिद्धान्त मे पृथक्त्व कहलाती है।

असुरकुमार से लेकर स्तनितकुमार तक का वर्णन किया गया है। इनके बीच मे किन-किन का समावेश हे यह बात इस सग्रह गाथा स ज्ञात हो सकती है -

असुरा नाग-सुवण्णा,विज्जु-अग्गी य दीव-उदही य ।

दिसि-वाऊ थणिया वि य, दसमेया भवणावासीण ।।

अर्थात्-भवनवासी देवों के दस भेद हैं- (1) असुरकुमार (2) नागकुमार (3) सुवर्णकुमार (4) विद्युत्कुमार (5) अग्निकुमार (6) द्वीपकुमार (7) उदधिकुमार (8) दिक्कुमार (9) वायुकुमार और (10) स्तनितकुमार ।

एक दण्डक नारकी जीवों का और दस दण्डक भवनवासी देवों के, यह ग्यारह दण्डक हुए । इसके पश्चात् एक दण्डक पृथ्वीकाय के जीवों का आता है ।

पृथ्वीकायिक जीवों की आयु अन्तर्मुहूर्त्त की है । ऊपर जो परिमाण मुहूर्त्त का बतलाया गया है उससे कुछ कम समय अन्तर्मुहूर्त्त कहलाता है । पृथ्वीकाय की उत्कृष्ट स्थिति 22 हजार वर्ष की, खर पृथ्वी की अपेक्षा से कही गई है । पृथ्वी के छह भेद हैं-

सण्हा य सुद्ध वालुय मणासिला सक्कारा य खर पुढवी ।

एग बारस चोदस सोलस अट्ठारस बावीस ति ।।

पहली सिन्धु-सुहाली पृथ्वी है । इसकी स्थिति एक हजार वर्ष की है । दूसरी शुद्ध पृथ्वी की बारह हजार वर्ष की स्थिति है । तीसरी बालुका पृथ्वी की चौदह हजार वर्ष की चौथी मन शिला पृथ्वी की सोलह हजार वर्ष की पाचवी शर्करा पृथ्वी की अठारह हजार वर्ष की, और छठी खर पृथ्वी की बाईस हजार वर्ष की स्थिति है ।

विमात्रा-आहार करने से यह तात्पर्य है कि उसमें कोई मात्रा नहीं है । कोई कैसा आहार लेता है कोई कैसा पृथ्वीकाय के जीवों का रहन-सहन भिन्न-भिन्न और विचित्र है । इसलिए उनमें श्वास की भी मात्रा नहीं है कि कब-कितना लेता है । तात्पर्य यह है कि इनका श्वासोच्छ्वास विषम रूप है । उसकी मात्रा का निरूपण नहीं किया जा सकता ।

शास्त्र सम्बन्धी वार्ता बड़ी आनन्ददात्री है । मगर जिसमें इस वार्ता का रस लेने का सामर्थ्य हो वही आनन्द ले सकता है । आजकल हम लोग का ज्ञान अत्यल्प है और जीवन में जजाल बहुत है । अतएव हम लोग शास्त्र के रहस्य को भली-भांति समझ नहीं पाते । मगर आज जीवन कितना ही व्यस्त क्या हो जिस समय शास्त्र का निर्माण हुआ उस समय ऐसा जजाल नहीं था । इस कारण उस समय शास्त्र बड़े महत्त्व की दृष्टि से देख जाते थे ।

१००

उक्त वर्णन से इस बात का भी भलीभांति अनुमान किया जा सकता है कि जैन धर्म क्या है? उसकी बारीकी और व्यापकता कहा तक जा पहुँची है। एक छोटे से राज्य का राजा होता है दूसरा बड़े राज्य का होता है। वासुदेव का भी राज्य और चक्रवर्ती का भी। चक्रवर्ती का राज्य सबसे बड़ा गिना जाता है क्योंकि उसके राज्य में सभी एक छत्र आ जाते हैं। सबका एक छत्र के नीचे आ जाना यही चक्रवर्ती का चक्रवर्तीपन है।

हम लोग तीर्थंकरों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं—'प्रभो! तू त्रिलोकीनाथ है। अगर भगवान को त्रिलोकनाथ कहते हैं तो उनके राज्य में तीनों लोक के जीवों का समावेश हो जाना चाहिए। फिर मले ही कोई छोटा हो या बड़ा हो। चक्रवर्ती मनुष्यों पर ही शासन करता है लेकिन त्रिलोकनाथ का छत्र तो चौबीस दण्डकों के जीवों के सिर पर है। उनका छत्र नारकी जीवों पर भी है। जैसे बड़ा राजा अपने राज्य को प्रान्तों में विभक्त करता है उसी प्रकार भगवान ने अपने राज्य चौबीस दण्डक रूपी प्रान्तों में विभक्त किया है। इन दण्डकों में से पहला दण्डक नारकी का है। भगवान ने नारकियों को सबसे पहले याद किया है। मनुष्य के शरीर में भी पहले पाव गिना जाता है सिर नहीं। लोग पैर पूजना कहते हैं सिर पूजना नहीं कहते। पैर का महत्त्व बढ़ने से सिर का महत्त्व आप ही बढ़ जाता है। भगवान का राज्य तीनों लोकों में फैला है। उन्होंने नरक को भी एक प्रान्त बनाया है।

यहाँ यह आशंका हो सकती है कि असुरकुमार आदि के जो समीप ही हैं दस दण्डक माने गये हैं और नारकी जीवों का एक ही। इसका क्या कारण है? इस आशंका का समाधान यह है कि नारकी जीवों में इतनी अधिक उथल-पुथल नहीं होती क्योंकि वे दुःख में पड़े हैं। भवनवासी उथल-पुथल करते रहते हैं। इत्यादि कारणों से उनके दस दण्डक किये गये हैं।

फिर प्रश्न होता है कि असुरकुमार के सिवा नौ भवनवासी समान ही हैं फिर इनके अलग अलग दण्डक क्यों बताये गये हैं। एक ही दण्डक क्या न बता दिया?

जिन भगवान् ने दण्डक रूपी प्रान्त बनाये हैं इन्हें उस विषय में अधिक ज्ञान था। हमें उनकी व्यवस्था पर ही निर्भर रहना चाहिए।

इस विषय में सूत्रों में कोई स्पष्टीकरण नहीं है किन्तु आचार्यों की धारणा ऐसी है कि नारकी में सातों नरक के नेरयिक परस्पर सलग्न हैं—इनक

बीच में कोई दूसरे त्रस जीव नहीं हैं किन्तु भवनपति देवों में यह बात नहीं है इनकी बीच में व्याघात होने से इनके दडक पृथक-पृथक माने हैं अर्थात् पथम नरक के 13 प्रतर और 12 अन्तर हैं। अन्तर में एक-एक जाति के भवनपति रहते हैं और प्रतर में नेरिये रहते हैं परन्तु प्रथम नरक के नीचे के प्रतर से सातवीं नरक तक बीच में कोई भी नहीं होने से नेरयिकों का एक और दश जाति के भवनपतियों के दडक (विभाग) किये गये हैं ऐसी पूर्वाचार्यों की धारणा है।

पृथ्वीकाय के जीवों का एक दडक है। पृथ्वीकाय के जीवों को यह मालूम नहीं है कि मैं पृथ्वी हूँ। लेकिन भगवान् कहते हैं कि जो खेल असुरकुमारों में हो रहा है वही पृथ्वीकाय के जीवों में भी हो रहा है। जैन शास्त्रों में जैसा अनन्त विज्ञान भरा है वैसा ज्ञान अन्यत्र देखने में नहीं आता।

भगवान् ने नरक के जीवों असुरकुमार और पृथ्वीकाय के विषय में 72 बातें कही हैं। इन जीवों के जितनी-जितनी इन्द्रिया हैं, उनका वर्णन भी किया गया है। भगवान् की करुणा सभी जीवों पर समान है।

पृथ्वीकाय की ही तरह जलकाय अग्निकाय वायुकाय और वनस्पतिकाय का भी एक एक दडक माना गया है। फिर द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और तिर्यञ्च पचेन्द्रिय का एक एक दडक किया और एक दडक मनुष्य का किया है। चाहे मनुष्य किसी भी क्षेत्र का और किसी भी जाति का हो सबका दडक एक ही है। मनुष्य के दडक के बाद वान-व्यन्तर ज्योतिष्क और वैमानिक का दडक गिना गया है।

देव और असुर दो योनियाँ हैं। देव में ज्योतिष्क और वैमानिक गिने जाते हैं और असुर योनि में असुरकुमार आदि गिने जाते हैं। देवों में इतने झगड़े नहीं होते जितने असुरों में होते हैं। भगवान् ने असुरकुमार आदि दस के दस दडक गिनाये और देवों का एक ही दडक गिना यह त्रिलोकीनाथ का राज्य है।

पृथ्वीकायिक जीवों के आहार के विषय में कहा गया है कि अगर व्याघात न हो उनका आहार छहों दिशाओं से होता है। यहाँ यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि व्याघात किसे कहते हैं?

लाक के अन्त में जहाँ लोक और अलोक की सीमा मिलती है वही व्याघात होता है। जहाँ व्याघात नहीं है वहाँ छहों दिशा का आहार लेते

है जहा व्याघात हो वहा तीन चार या पाच दिशा स आहार लेते हैं। तात्पर्य यह हे कि लोक के अन्त मे कोने के ऊपर रहा हुआ पृथ्वीकाय का जीव तीन चार या पाच दिशाओ से आहार ग्रहण करता हे। तब तीन दिशाए अलोक मे दब जाती हैं— तीन तरफ अलोक आ जाता है तब तीन दिशा से आहार लते हैं। जब दो दिशाए अलोक म दब जाती हैं तब चार दिशा का और जब एक दिशा अलोक मे दब जाती है तब पाच दिशाआ से आहार लते हैं। मतलब यह है कि जो दिशा अलोक मे दब जाती है उसका आहार नही लेते।

पृथ्वीकाय जीवा के एकमात्र स्पर्शनेन्द्रिय ही हाती है। उन्ह रसन्द्रिय नही है। जिसके रसन्द्रिय नही है वह उसके द्वारा आहार ग्रहण करके स्वाद लेता है मगर यह बात इनमे नही पाई जाती। इसलिए यह जीव स्पर्शनन्द्रिय से ही आहार ग्रहण करके उसका आस्वादन करते हैं। इनका यह रपर्श भी एक प्रकार का आस्वादन हे।

पाच स्थावरो की स्थिति म अप्काय की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त की हे ओर उत्कृष्ट सात हजार वर्ष की हे। अग्निकाय क जीवो की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की ओर उत्कृष्ट तीन दिन की है वायुकाल की उत्कृष्ट स्थिति तीन हजार वर्ष की वनस्पति काय की दस हजार वर्ष की ओर पृथ्वीकाय की वार्डस हजार वर्ष की स्थिति हे। इस प्रकार इन सबकी स्थिति हे।

दो-इन्द्रिय की स्थिति उत्कृष्ट बारह वर्ष की ओर जघन्य अन्तर्मुहूर्त की हे। दो इन्द्रिय वाले जीवो को अभोगआहार की इच्छा असख्यात समय बाद होती हे। असख्यात समय कितना लेना चाहिए यह बताने के लिए अन्तर्मुहूर्त का असख्यात समय ग्रहण किया गया हे। द्वीन्द्रिय जीवा के आहार का कोई निश्चित समय नही हे, अतएव वह विमात्र स कहा गया हे।

इन जीवा का आभोग आहार रोम द्वारा भी होता हे जब वर्षा होती हे तब रोमो द्वारा शीत आप ही आ जाता हे। वह रोमाहार कहलाता हे।

द्वीन्द्रिय जीवो क आभाग-आहार के विषय म यह भी स्पष्ट कर दिया गया हे कि व राम द्वारा गृहीत आहार का पूर्ण रूप स खा जात हे ओर प्रक्षेपाहार का बहुत सा भाग नष्ट हा जाता हे ओर असख्यातवा भाग शरीर रूप मे परिणत हा जाता हे। इस कथन क आधार पर यह प्रश्न किया गया

है कि जो पुद्गल स्पर्श में तथा आस्वाद में आये बिना ही नष्ट हो जाते हैं उनमें कौन-से अधिक हैं? अर्थात् स्पर्श में न आने वाले पुद्गल अधिक हैं या आस्वाद में न आने वाले? इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया है कि आस्वाद में न आने वाले पुद्गल थोड़े हैं और स्पर्श न किये जाने वाले पुद्गल अनन्त गुण हैं।

त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों की स्थिति में अन्तर है त्रीन्द्रिय जीवों की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट 49 रात दिन की है। चौइन्द्रिय जीवों की जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट छह मास की है। आहार आदि में जो अन्तर है वह पहले बतलाया जा चुका है।

पंचेन्द्रिय तिर्यच का आहार षष्ठमक्त अर्थात् दो दिन बीत जाने पर बतलाया गया है। यह आहार देवकुरु और और उत्तर कुरु के युगलिक तिर्यचों की अपेक्षा कहा गया है। इसी प्रकार मनुष्यों का जो अष्टममक्त अर्थात् तीन दिन बाद आहार कहा है वह भी देवकुरु उत्तरकुरु के युगलिक मनुष्यों की अथवा भरतादि में जब प्रथम आरा प्रारम्भ होता है या छटा आरा उतसर्पिणी का पूर्ण होता है उस समय के मनुष्यों की अपेक्षा समझना चाहिए।

वान् व्यन्तर की स्थिति जघन्य दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट एक पल्योपम की है ज्योतिषी देवों की जघन्य पल्योपम के आठवें भाग की और उत्कृष्ट एक पल्योपम और एक लाख वर्ष की है।

दो मुहूर्त्त से लेकर नौ मुहूर्त्त तक को मुहूर्त्तपृथक्त्व कहते हैं। जघन्य मुहूर्त्तपृथक्त्व में दो या तीन मुहूर्त्त समझना चाहिए और उत्कृष्ट में आठ या नौ मुहूर्त्त लेना चाहिए।

पैमानिकों की स्थिति औधिक कही है। औधिक का परिमाण एक पल्योपम से लेकर तेतीस सागरोपम तक है। इसमें जघन्य स्थिति सोधर्म देवलोक की अपेक्षा और उत्कृष्ट अनुत्तर विमानों की अपेक्षा से कही गई है।

श्वारसोच्छ्वास का जघन्य परिमाण जघन्य स्थिति वालों की अपेक्षा और उत्कृष्ट परिमाण उत्कृष्ट स्थिति वालों की अपेक्षा से जानना चाहिए। २.११ रात-गाथा कही है जो इस प्रकार है -

जरस् जाइ सागराइ तस्स टिई तत्ताएहि पक्खेहि ।

उस्साओ देवाण वासराहस्सोहि आहारो ।।

अर्थात्-वैमानिक देवा को जितने सागरापम की स्थिति हो उनका श्वासोच्छ्वास उतन ही पक्ष में होता है और आहार उतने ही हजार वर्ष में समझना चाहिए।

यह चौबीस दडको क विषय में व्याख्यान हुआ। किस दडक वाले जीव की कितनी स्थिति है, क्या आहार है कर्म पुद्गल कैसे लगत हैं और किस प्रकार झडते हैं इत्यादि अनेक-विध प्रश्न गौतम स्वामी ने किये और भगवान महावीर ने उनका उत्तर दिया।

अब तक जो प्रश्नोत्तर हुए हैं उन सबके आधार पर यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि जब आत्मा अरूपी है तो उसमें आहार आदि का झगडा क्यों है? श्वासोच्छ्वास और कर्मबध आदि भी कैसे होते हैं? आत्मा अमूर्त होने का कारण आकाश की भांति निर्लेप निर्विकार रहनी चाहिए।

साख्यमत में आत्मा अकर्ता है क्योंकि अमूर्तिक है। जो अमूर्तिक होता है वह कर्ता नहीं होता जैसे आकाश। आकाश अमूर्तिक है अतएव कर्ता नहीं है इसी प्रकार आत्मा भी कर्ता नहीं होनी चाहिए।

साख्य के इस मत में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मा अमूर्त होने से अगर कर्ता नहीं है तो सुख-दुख का भाग क्या करती है? इस प्रकार उत्तर साख्य यह देते हैं कि यह सब प्रकृति करती है। प्रकृति के ससर्ग से आत्मा अपने आपको सुखी-दुखी मान लेती है पर वास्तव में सुख-दुख प्रकृति के ही होते हैं।

साख्य की यह मान्यता न जेना को स्वीकार है न वदान्तियों का। इस मान्यता पर सर्वप्रथम ही यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मा अगर अरूपी और अकर्ता है तो? वह शरीर में क्या पडी है? साख्य यह कह सकता है कि प्रकृति ने इस केंद्र कर रक्खा है मगर यदि प्रकृति के रोकने से यह शरीर में रुकी रहती है और कर्ता नहीं है तो उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? इसका अतिरिक्त जड प्रकृति को तो कर्ता माना जाये और चतन आत्मा का अकर्ता कहा जाय यह कहा तक तर्कसंगत हो सकता है?

अब यह कहा जा सकता है कि आपक (जेन) मत में आत्मा रूपी है या अरूपी? रूपी तो आप स्वीकार नहीं करते। अगर अरूपी है और ज्ञानवान भी है तो वह अज्ञान के कार्य क्यों करती है? इसका उत्तर यह है कि आत्मा स्वभाव से अरूपी हात हुए भी प्रकृति के साथ लगी हुई है। आत्मा अनादिकाल से है और अनादि काल से ही कर्मों के साथ उसका सयाग हो रहा है। कर्मों के साथ एकमक हो जान के कारण ससारी आत्मा कथञ्चित रूपी बनी हुई

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्य श्री जवाहरलाल जी मसा एक महान् क्रांतिकारी सत हुए हैं। आषाढ शुक्ला सवत् 2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाढिया स्थानकवासी जैन पौषधशाला में उन्होंने सथारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि सभा आयोजित की गई जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री चम्पालाल जी बाढिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दर्शन चारित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदन्तर दिनांक 29 4 1944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा-ज्ञान एव सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए सस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्य श्री जवाहरलालजी मसा के व्याख्यानो से सकलित सम्पादित ग्रथो को श्री जवाहर किरणावली के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी 32 किरणो का प्रकाशन सस्था द्वारा किया जा रहा है इसमें गुफित आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुंचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गोरवान्वित है गगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि जिसे दादा गुरु का धाम बनने का सुअवसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलाल जी मसा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहुंच सकी।

सस्था द्वारा एक पुस्तकालय का सचालन किया जाता है जिसमें लगभग 5000 पुस्तके एव लगभग 400 हस्तलिखित ग्रथ हैं। इसी से सम्बद्ध वाचनालय में दैनिक, साप्ताहिक पाक्षिक मासिक-कुल 30 पत्र-पत्रिकाये उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रतिदिन करीब 50-60 पाठक इससे लाभान्वित होते हैं। ज्ञान-प्रसार के क्षेत्र में पुस्तकालय-वाचनालय की सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और क्षेत्र में अद्वितीय है।

महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई बुनाई कढ़ाई-प्रशिक्षण-केन्द्र का सचालन किया जाता है जिसमे योग्य अध्यापिकाओ द्वारा महिलाओ व छात्राओ को सिलाई, बुनाई कढ़ाई व पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के कार्यों मे योगदान दे सकती हैं और आवश्यकता पडने पर इस कार्य के सहारे जीवन मे स्वावलम्बी भी बन सकती हैं।

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री चम्पालाल जी बाठिया की जन्म जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति मे एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है जिसमे उच्च कोटि के विद्वानो को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक सामाजिक विषयो पर प्रवचन आयोजित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा प्रदीप कुमार जी रामपुरिया-स्मृति-पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला, विज्ञान एव वाणिज्य सकाय मे बीकानेर विश्वविद्यालय मे प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो को नकद राशि प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है एव स्नातकोत्तर शिक्षा मे बीकानेर विश्वविद्यालय मे सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप मे प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा ठण्डे मीठे जल की प्याऊ का सचालन किया जाता है। जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वयं-सिद्ध है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।